

آثار آية الله سيّد رضا صدر / ٧

محمد ﷺ في القرآن

آية الله السيّد رضا الصدر

باهتمام السيّد باقر خسرو شاهی

مرکز اشارات و تفهیمات اسلامی حوزه علمیه قم

طبعة منقحة

آية الله السيد رضا صدر

محمد في القرآن

طبعة منقحة

آية الله السيد رضا الصدر

باهتمام السيد باقر خسرو شاهي

مرکز اشارات و تفهيمات اسلامي حوزه علميه قم ۱۳۷۸

صدر، سید رضا، ۱۲۹۹ - ۱۳۷۳.

محمد ﷺ في القرآن / السيد رضا الصدر، باهتمام السيد باقر خسروشاهی، [ویرایش ۲] - قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۸.

ISBN: 964 - 424 - 593 - 8

۹۶۴ - ۴۲۴ - ۵۹۳ - ۸ : شابک

۲۶۴ ص. - (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۴ : مسلسل انتشار)

۱۳۳۴: آثار آية الله سید رضا صدر، ۷.

کتابنامه: ص. [۲۵۷] - ۲۶۴، همچنین به صورت زیر نویس.

۱. محمد ﷺ، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ ق. - جنبه های قرآنی.

الف. خسروشاهی، سید باقر، مصحح. ب. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات. ج. عنوان.

۲۹۷/۹۳

BP ۱۳۷۸ ۴م ص ۲۴/۷۲

دفتر تبلیغات اسلامی
مرکز انتشارات

محمد ﷺ في القرآن

المؤلف: آية الله السيد رضا الصدر

به اهتمام: السيد باقر خسروشاهی

الناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

(مرکز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي)

المطبعة: قدس

الطبعة: الثانية (چاپ اول این ناشر) / ۱۴۲۰ ق، ۱۳۷۸ ش

الکمية: ۲۰۰۰

السعر: ۱۲۰۰ تومان

حقوق الطبع محفوظة للناشر

عنوان: قم، شارع شهداء (صفائیة)، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،

ص ب: ۹۱۷، هاتف: ۷ - ۷۴۲۱۵۵، فاكس: ۷۴۲۱۵۴، توزيع: ۷۴۳۴۶۶

شبكة اینترنت: BUSTAN@APADANA.COM

شبكة شارع: BUSTAN (تلفن: ۷۴۴۱۵۳ - ۴)

Printed in the Islamic Republic of Iran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

يا رسول الله ، صلّى عليك ملكك السماء والأرض . يحدثون
عنك : أنك كنت تقبل الهدايا .
وإنّ أغلى هديّة تُقدّم إلى عظيمٍ هي صورته .
إنّها مرآة عظمته ، وشذا كرامته .
وهأنذا أقدمُ إليك صورتك الكريمة ، تلك التي رُسمت بريشة
فنان الكون ومبدعه في صحيفةٍ مكرّمة .
ولستُ أعرف هديّةً أغلى منها .

رضا الصدر

طهران - مساء الاثنين | ٢٧ من ذي القعدة ١٣٩٧ هـ .

—

—

—

الفهرست

١٣	تمهيد
١٥	القرآن الناطق
١٨	قارئنا المميز والعزیز
٢١	محمد ﷺ في سطور
٢١	من هو محمد ﷺ
٤١	و من بشائر نبوته
٤١	بشارتان
٤٢	نظرة إلى الكريمة الأولى
٤٤	بشارة موسى وعيسى عليه السلام
٤٤	نظرة إلى الكريمة الثانية
٤٦	البشائر بقدم الأنبياء
٤٧	البشائر الصامتة
٥١	أسلاف ساجدون
٥٤	إيواء ربوبي
٥٦	هداية إلهية بشكل مباشر

٥٨	إغناء إلهي
٦٠	شكر النعمة
٦٥	أُمِّيَّةٌ قَبْلَ الرِّسَالَةِ
٦٩	مِنْحُ إِلَهِيَّةٍ
٦٩	شرح الصدر
٧٠	وضع الوزر
٧٠	إنقاض الظهر
٧٠	رفع الذكر
٧٣	خُلِقَ عَظِيمٌ
٧٣	﴿لَيْتَ لَهُمْ﴾
٧٦	﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾
٧٩	﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾
٨١	﴿وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾
٨٢	﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾
٨٣	﴿لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾
٨٥	﴿قُلْ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لَّكُمْ﴾
٨٦	﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَشْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾
٨٧	﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
٩٧	زهد لا مثيل له
١٠٠	عام الفتح
١٠٩	عبادة رائعة
١١٥	عصمة حصينة
١١٥	العصمة
١١٩	نظرة إلى الآيات

١٢١	أهل بيت الوحي
١٢١	أهل البيت
١٢٥	وحي النبوة
١٢٦	الوحي
١٢٦	الوحي في القرآن
١٢٧	﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾
١٢٧	﴿يوحى إليّ﴾
١٢٨	﴿نزله على قلبك﴾
١٢٨	﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله﴾
١٢٨	﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه﴾
١٣٠	الإيمان بالوحي
١٣١	تقسيم
١٣٢	أسطورة وخرافة
١٣٥	رسالة عالمية
١٣٥	﴿يا أيها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً﴾
١٣٧	﴿على عبده﴾
١٣٨	﴿لقد منَّ الله﴾
١٣٩	﴿على المؤمنين﴾
١٤٠	﴿من أنفسهم﴾
١٤٢	عالمية الرسالة
١٤٢	الملائكة
١٤٣	الجنّ
١٥٠	النداءات القرآنية

١٥٣	عود على بدء
١٥٣	﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾
١٥٤	﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾
١٥٦	تطهير الأعراق
١٦٣	الكتاب والحكمة
١٦٨	﴿وَيَعْلَمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾
١٦٨	﴿وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾
١٧١	معجزة خالدة
١٧١	الإعجاز
١٧٣	معجزات محمد ﷺ
١٧٤	إعجاز القرآن
١٨٧	المنذر وإنذاره
١٨٨	أوصاف المنذر
١٩٨	سير الإنذار
٢٠١	المبشِّر وبشائره
٢٠٢	﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾
٢٠٢	البشائر
٢٠٣	نظرة إلى الآية الكريمة
٢٠٤	الإنذار والتبشير
٢٠٩	الداعي، والوان من دعوته
٢١١	الحكمة
٢١٢	الموعظة
٢١٣	الجدال بالتي هي أحسن
٢١٤	صورة الدعوة

٢١٥	نوعية الدعوة.....
٢١٦	و من دعواته بالحكمة.....
٢٢٠	و من دعوته بالموعظة.....
٢٢٥	و مما جادل به.....
٢٣٩	المبلغ و تبليغه.....
٢٣٩	﴿يا أيها الرسول﴾.....
٢٤٠	﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾.....
٢٤١	﴿والله يعصمك من الناس﴾.....
٢٤٣	اهتمام الرسول بتبليغ ما أنزل إليه من ربه.....
٢٤٦	وحدة البداية و النهاية.....
٢٤٦	سخط النفاق على التبليغ.....
٢٤٧	المناشدة بالنص.....
٢٤٩	الولي و ولايته المطلقة.....
٢٥٠	تكملة.....
٢٥٣	خاتم النبيين.....
٢٥٧	المصادر و المآخذ.....

تمهيد

إنّ آية الله الحاج السيّد رضا الصدر - قدس سره - (١٣٠٠ - ١٣٧٣) مفسّر بارع و فقيه ذو منزلة عالية، وحكيم ومتكلّم قلّ مثيله . وهو من عائلة علميّة عريقة ورثت العلم خلفاً عن سلف وقد اشتهر بالعلم والتقوى والفقاهة .

ولد في مدينة مشهد المقدّسة، و درس المقدّمات في حوزتها، و بعد ان أنهى دراسة المقدّمات هاجر إلى مدينة قم المقدّسة برفقة والده آية الله العظمى السيّد صدر الدين الصدر - قدس سره - الذي يعتبر من المراجع الكبار في ذلك الوقت .

لقد درس دروس السطح والخارج في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان على أيادي كبار اساتذة الحوزة العلميّة في مدينة قم المقدّسة؛ من أمثال والده، والمرحوم آية الله العظمى حجّت، والمرحوم مؤسس الجمهورية الإسلاميّة في إيران آية الله العظمى الإمام الخميني - قدس سره - .

و في خلال مدّة قصيرة عدّ من البارزين في الحوزة العلميّة؛ وذلك بسبب جهوده الكبيرة، و نبوغه البارع . ولاتّصافه بصفات خاصّة عدّ من الشخصيّات العلميّة المشار إليها بالبنان .

وإنّ هذا العالم الجليل الذي حصل على أعلى المراتب العالية في الاجتهاد كان في نفس الوقت في مستوى المرجعيّة، ومدرّساً للعلوم الحوزويّة، وكاتباً مؤثراً في النفوس، وصاحب بيان جميل .

ولباعه الطويل في جميع ميادين العلوم استطاع ان يترك خلفه ثروة علميّة كبيرة، ومن جملتها في العلوم القرآنيّة؛ ومن الآثار التي تركها في ذلك هي :

٢ . حسن يوسف «تفسير سورة يوسف»؛

٣ . محمد ﷺ في القرآن؛

٤ . المسيح عليه السلام في القرآن؛

٥ . راه قرآن .

وأخيراً كان في صدد تأليف كتاب «الكليم في القرآن» وقد حرّر بعض صفحاته، ولكنّ الأجل حال بينه وبين إتمامه .

إنّ اجتماع إتقان الموضوعات والمطالب، ومراعاة الأمانة في نقلها، مع تقوى الكاتب، بالإضافة للتفكير العميق والبحث الدقيق، قادر على أن يروي عطاشى معرفة الحقيقة من عين المعرفة الصافية . ونحن نرى بوضوح هذا الميزات في الآثار العلمية القيّمة التي خلفها المرحوم آية الله الصدر . وأما ترجمة حياته - رحمه الله - فقد كتبت في العدد الأوّل من سلسلة آثاره، أي في تفسير سورة الحجرات .

وفي الختام، نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا لإتمام آثاره العلمية بالنحو اللائق، ليعمّ النفع في الحوزات العلمية والأمة الإسلامية . ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قمّ المشرفة الذين هيّؤوا السبل لنشر هذه المؤلفات .

السيد باقر خسرو شاهي

القرآن الناطق

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على الرسول الامين، و على آله و صحبه الطيبين .
و بعد، حين نكون مع الشخصية المحمدية لابدلنا من خشعة صلاة، و صيحة حرية، و معجم فضائل .

و نصلي بين يديه و في محرابه و كأننا لسنا من الارض، و نضرب في ارضه، و نصيح في الناس : حرية على نهجه، و كأن ارواحنا ليست من السماء .
الصلاة التي هي اعتناق من قيد الارض، و قبضة الطين، و اتصال بالملأ الاعلى، و بالوجود كل الوجود .

و هو الضرب في الارض، لتعميرها للناس، و لتعمير الناس في الارض .
ان يكون محمد ﷺ، فانه قد القى الكلمة الاخيرة في الناس كل الناس .
و قضى ربك ان يتوارى الحنان الابوي العميق عن محمد؛ لتَهْطَل السماء على جنبات نفسه حنان الحياة، و متى كان حنان الرحمن الرحيم فليذهب بك الظن ما شاء له ان يذهب إلى صنع ربك .

و درج اليتيم على مصعد الحياة نبتة اقتطعت من السماء بين نبات الصحراء؛ لتصدر في زحمة الفجر، و حماة الكفر شهادة عنوانها «الصادق الامين»؛ تمهيداً لكلمة السماء، و توثيقاً للحجة

على الشهود .

إن قيمة الأرض هي بقيمة من يمرّ عليها ، وقد يمرّ عليها وحش ذو ظفرٍ و ناب ، فإذا بها غاب و قد يمرّ عليها إنسان فإذا بها وطن حرّية ، أو سماء شاعرية ، أو مهبط وحي و نبوة ، و مرّ محمد ﷺ في الجزيرة ، فإذا بها اختصار مهبط الوحي ؛ لأن الشخصية المحمدية بالنسبة للرسول تغنيها عن الكل ، و لأنها صورة الكل في مرآة الكل .

لا يعجب الناس لالوان الأزهار و العطور في الرياض الناضرة ، ولكنّ عجباً سيملاً قلوبهم حين يرونها مستوية على سيقانها في الصحراء الجديبة المختصرة بلهب الرمل ، و زفيف الريح ، و اختناق الحياة .

و كان النور الذي لا حساب لفيضه - إن في الليل و إن في النهار - في غاره و قلبه ، و كانت كلمة «اقرأ» ميلاده الجديد ، ميلاد مسؤوليته ، و فاتحة و ساطته بين السماء و الأرض .
و مشّت به الطريق الصعب إلى غايتها المثلى ، و ما أدراك خلال ثناياها ما سواد الفجور و الشرور ، و ما ويلات الاحقاد في الصدور ، و ما نفثات الغدر في الصدور ؟ ! و توهّج محمد ﷺ كلمة الله و نوره و إرادته على العصور .

التاريخ الحمدي وثيقة لافنة و مدعّمة لصورة أعظم ملحمة في التاريخ الديني .
إن العقيدة لا تبلغ النصر و الفتح إلا بعد أن تنتصر على أصحابها ، و بهذا النصر - الذي كان نسخة مفردة - سحق محمد ﷺ صنمية الإنسان قبل أن يسحق صنمية الحجر ، و تحطيم القيد النفسي أحوج إلى البذل ، و ادعى إلى التضحية من تحطيم القيد البدوي .

و انتصر محمد الإنسان قبل أن ينتصر محمد النبوة ، فكان محمد الثاني بمحمد الأول ، و كانت عظمة محمد ﷺ الإنسان هي قبل النبوة و بعدها .

عجباً ! أيّ عجبٍ لإنسانٍ قادرٍ على التسوّر كالعماق ، و على الانتصاب كالسماء ، و على التماسك كالجبال ، و على التمدّد كالآفاق ، فينقلب متأكلاً كالعناكب ، ضامراً كالبعوض ، مرمياً كالفضلات ، ضائعاً كالفراغ !

و طفق محمد ﷺ يمدّ على الدهر جناحاً .

صيحاته الحق لها لفتح لهب ، و لها زفيف ريح ، و لها وجه ثورة .

كلماته الطيبة هي نجوى في محراب، أو دعاء في غار، أو حداء في عتمة من الليل بهيمة، إما يتغاض لغفلة، أو إيناساً لشقي، أو هدايةً لضال، أو نوراً بين يدي مؤمن.

إنسانه وضوح كفلق الصبح، و صراحة كتفتّح الزهر، وإشراق كنور اليقين.

إنسانه- سواءً قبل البعثة أم بعدها- ميزان عنوانه: تماسك البنيان، و وحدة الأركان في الفكرة و الحركة و الجنان و اللسان.

كلمته الفصل لا الهزل، حكمه العدل، موقفه المبدأ، إرادته جبل يدخل في جبل، أو أرض تشتد في سماء.

قلبه نور من النور، أو هو وجدانية الملائكة الذين ليس بينهم وبين الملائكة الأعلى حجاب. هو أرض في سماء أو هو سماء في أرض.

صنعه الله على عينه، فاختصر الإنسانية بأنبيائها و حكمائها خلال كل عصورها. إنه يغنيها عنهم ولا يغنونها عنه.

الميزان المحمدي هو الوحدة المتجانسة بين نفسه و ربه و الناس، الوحدة كما اللون مع اللون، و كما الخطّ مع الخطّ، و كما الكون الجمال يشتدّ بعضه ببعض، و يجمل بعضه ببعض.

لم يكن محمد ﷺ بمقدار نفسه، إنما كان على شيء من الحقيقة التي بها كان يؤمن.

محمد ﷺ بإيمانه طوّع الجبال، و قتل الشيطان، فهل نحن منه في شيء حين تطوّعنا

الاقزام؟

لقد امتشق محمد ﷺ سيف الحقّ، فإذا بالسيف عصا الراعي!

و شاء ربك المعلم الإنسان، و النبي المصطفى، ثم قال: إليه اشخصوا، و إلى سمائه اصعدوا،

و من مدارسه الغنية تناولوا؛ حتى تصلحوا و تُغنوا.

يا محمد ﷺ!

هذه كلمتنا فيك اليوم و كأنّها تسرح على الشمس، أو كأنّها نشوة العبادة، أو نشيد الحرية، أو

انفتاحة المدى.

هذه الكلمة ما اطمأنت إلى غايتها، ما تكافأت مع ضميرها، ما قرّت في مقرّها و مستقرّها.

ما انفعّل أو تفاعل خبرها بمبندئها كما هي في سيرتك.

و كثيراً ما انطوت كلمتنا ضامرةً تتآكل إثمًا، خجلى تتلوّى جوعاً أو التواءً أو فراغاً، هابطةً تدس رأسها في التراب إلا في مناسبتك .

كلمتنا المحمدية هذه و كأنها تنطق وحيًا، و كأنها تملأ الوجود حضوراً، أو كأنها تزحم السماء بالكبرياء، و تماسك بعقلها و قلبها جبلاً؛ لأنها تحكي حرفاً من قصتك الطويلة الفريدة .

و قصتك هي كل الحرية، و كل الإيمان، و كل إرادة الله في الخلق .

و شخصيتك في قصتك هي الدليل الأقوى على نبوة الأنبياء من بشائرهم بنبوتك .

إن شخصيتك مكتملة الخلال، ناضجة الوعي، مفتوحة العقل، نيرة القلب، حية الضمير و الوجدان .

ما الشجاعة إن لم تكنها؟

ما الفطنة؟ ما السياسة؟ ما الأمانة و العزة إن لم يكنها؟

ما حسن التدبير و براعة التصرف؟ ما الصبر الجريء و الإرادة المعجزة؟ ما الإيمان الموقف إن

لم يصدر عن قلبه، أو ينبثق عن وعيه، كما ينبثق الشعاع عن الكوكب، و الأريج عن الزهر؟

قارئنا المميز و العزيز

إن هذا الكتاب الوافد علينا من ديار العجمة، و ما هو بعجمة، إنما هو كالمائدة المشتهاة أينما وقعت أيدينا عليها فإنها لاتقع إلا على خير كثير .

الكتاب محمدي الموضوع، فانتظر لما يوحى .

الكتاب صدري التاج في معناه و مبناه . فانتظر العطاء الخلاق و الإبداع المثير، و العلم الذي هو من موارث النبوة .

و حين كان لعلامتنا - حفظه الله - هذا الكتاب كانت له الجراءة المتحممة، و كانت له الثقة اليقين بعلمه المحيط، و كان له إخلاصه الحيّ، و قلبه الصفيّ، و مبادرته الرسالية .

إن الكتاب «محمد في القرآن» كبير على صغره، طويل على إيجازه و قصره، غنيّ و سخيّ على اختصاره و لمحه .

إنه كتاب تنضوي تحت عنوانه الموضوعات التالية :

محمد في سطور . من بشائر نبوته ، أسلاف ساجدون . إيواء ربوبي . أمية قبل الرسالة . منح
إلهية . خلق عظيم . زهد لامثيل له . عبادة رائعة . عصمة حصينة . أهل بيت الوحي . وحي النبوة .
رسالة عالمية . عود على بدء . معجزة خالدة . المنذر وإنذاره . المبشر وبشائره . الداعي وألوان من
دعوته . الولي ولايته المطلقة . خاتم النبيين .

إذا أردت أن يكون هذا الكتاب في الميزان ، أو شئت بك المعرفة الدقيقة أن يكون له تقويم
فإليك :

- هي المنهجية الواعية في التبويب والتدرج والتنظيم ؛ لأن علامتنا - حفظه الله - يعرف ما يريد من
مبتدأ الكتاب إلى خبره .

- هو إبراز معالم الشخصية المحمدية نبوة وخلقاً ، عقلاً وقلباً .

- إحاطة بالموضوع في جملة قضاياها ، وإن كان محمد ﷺ لا يحيط بدنيها شيء .

في الكتاب للعلم غزارة ، و للثقافة سعة في أي من أصعدة العلم والثقافة .

- الاعتماد المطلق على التوثيق و الإسناد الوثائقيين و الموثقين إقامة للحجة التاريخية و

العقلية .

- التفاتات مثيرة ، و معطيات خلاقة جديدة رغم القرون التي توقفت بأيامها و ساعاتها عند

محمد ﷺ ، تدرسه على أيدي كل أناسها الواعين في شرق الدنيا و غربها .

- استنتاج و استخلاص رائدان ؛ لأنهما ولادة الفطنة و الجهد و اليقين .

- التركيز المضغوط على محمد القرآني ، دون الخروج عن دائرة القرآن ؛ حتى لا تكون للمباحث

فلتات ، ولا للتأويلات شبهات .

- إيجاز رصين ولا تقصير . موضوعية عقلانية و لا هوى و إن كان علامتنا - حفظه الله - يعيش

محمد ﷺ في قلبه .

- عبارة عربية أصيلة و لا ارتقاء . ألفاظ مانوسة لا لكتة فيها رغم عجمة أرضها و مدرستها و

مناخها .

أيها القارئ الجائع الظامئ إلى معرفة الحق و الجديد في محمد القرآن ، ها هو ذا الكتاب الذي

يغني و يضمن بين يديك .

بارك الله - سيدي - في عطائك ، وحبانا الذخر بعلمك ، لتعطي و تعطي - كما هو شأنك - الله و
بالله ، و بدون حساب .

حسين صور حمادة

١٢ ربيع الأول ١٤٠٩ هـ ٨٨/١٠/٢٢ م دار الأرقم

محمد ﷺ في سطور

من هو محمد ﷺ

سؤال يدور بخلد الكثيرين من أحبّاء محمد ﷺ وأعدائه على السواء . سؤال لم يستطع أحد أن يدّعي أنّه قد أجاب عنه بشكلٍ مقنعٍ ومقبول . و من خيّل إليه أنّه أجاب فقد يراه غيره أنّه مخطئ في الجواب .

لم يكن محمد ﷺ رجلاً مجهولاً كي يحتاج إلى التعريف .

إنّه أعرف إنسان أفلته الأرض منذ بسطت ، وأظلمته السماء منذ رفعت ، ومع ذلك لم يُعرف محمد ﷺ حتّى الآن حقّ المعرفة . و بقي السؤال : من هو محمد ؟
إنّ مستوى العقل البشري لما يصل إلى حدّ يستطيع أن يدرك ذلك المستوى الأعلى لتلك الشخصية الفذة الرائدة .

و كيف يستطيع الداني أن يتلمّس أو أن يدرك من بلغ أعلى مراتب الكمال الإنساني ؟

و من حاول الجواب عن السؤال فقد أخبر عن مقدار معرفته بهذا الإنسان العظيم .
إنسان خلق لتجسّد فيه الإنسانية بأعلى صورها وأعمق وأرقّ معانيها .

و من يقول : محمد إنسان كامل أو إنّه رائد الإنسانية فهل هو مدرك لمضمون هذه الكلمة «إنسان كامل» ؟ و هل هو واقف على مغزى هذه الصفة و موصوفها ؟

و ما الذي يقصد من هذا الكلام «إنه إنسان كامل»؟ و ما حقيقة مفهومه؟ و قد فاقت معرفة محمد ﷺ المعارف البشرية .

إن معرفة محمد ﷺ تكمل العقول البشرية و معارفها ، و تزيد في فضائلها و محاسنها . و ما أجدر أن يؤسس معهد لدراسة هذا الإنسان العظيم لبحث عن مختلف جوانب شخصيته الفذة ، فإن نجاح المعهد في دراساته فإنه يكون قدّم إلى العالم البشريّ أسمى معرفة .

لقد كان البحث عن حياة محمد ﷺ مَحَطَّ أنظار الكبار من العلماء و المفكرين منذ عهده إلى هذا العصر ، و لسوف يكون كذلك في المستقبل .

لم يختصّ محمد ﷺ بقوم دون قوم ، و لا بقطرٍ دون قطر . إنه إنسان و لنوع الإنسان ، إنه بشر لم تر عين البشرية مثله ، و لن ...

و إذا ما أريد فهرسة الكتب و المقالات التي كتبت حول محمد ﷺ بجميع اللغات العالمية و بمختلف الآراء و المعتقدات فسنجد أمامنا موسوعة لا يدانيها أي كتاب كما و كيفاً .

قد يبحث عن حياة محمد ﷺ كشخص ، و قد يبحث عن حياته كنبىّ ، وإن كانت الحياتان متداخلتين في حياة محمد ﷺ .

حيث إنه خلق ليكون نبياً ، و ليكون رائداً للبشرية من البشر ، إنساناً ينقذها من مخالب الانانية و الشهوة و الغضب ، و من العصبية الذميمة ، سواء أكانت عصبية عنصرية ، أم قبلية ، أم إقليمية ، أم كانت عقائدية ، و هي أشدها .

لقد أتى محمد ﷺ بدستور للحياة ، و ضحّى في سبيل الإنسانية ، و أنقذها من الهلاك حينما كانت على شفا حفرة منه .

و جاء بتعاليم أنقذ بها نفوساً من الذلّ و الأسى ، و أقواماً من المهانة و الاستعباد ، لا في عصره فحسب و إنما في كلّ العصور .

و قدّم إلى البشرية مثلاً علياً خلق بها الكثيرين ممّن استطاعوا أن يعرفوا الإنسانية أحسن تعريف ، و يمثلوها أكمل تمثيل .

و لم يستطع المفكرون العالميون، ورواد العلوم البشرية، و أساتذة الجامعات، و أرباب العقول الجبارة- مجتمعين- أن يأتوا بمثل الشرع الذي جاء به محمد ﷺ وحده، ولا بما يقاربه. فقد أهدى إلى المجتمع البشري حياة سعيدة لم يرها و لا عرفها من قبل أحد، و لم يطلب منه على ذلك أجراً.

إنه دعا إلى إقامة العدل، و القيام بالقسط، و محاربة الظالم، و نصرة المظلوم، و إعانة المحروم. و كان العالم قبل ظهور محمد ﷺ جسداً بلا روح، و ظلاماً كلاً، فأتى محمد ﷺ بروح للعالم، و بحياة لتلك الأرض الميتة.

بل فمحمد ﷺ ذاته هو روح العالم، و شمس أشرق الكون ببهجته و ضيائه. و لولا محمد ﷺ و تعاليمه و شريعته لم يكن المجتمع البشري سوى مظالم و ظلم، و مكاره و عقد، لا ترى فيه إلا نفوساً بائسة، و مجتمعات يائسة، لا تجد سعادةً و لا هناء، و لا تلوح في أفقها البعيد طلائع بهجة و لأكرامه.

إنه الذي ألغى الميزات التي قررها الجنس الأبيض لنفسه على سائر الأجناس. إنه الذي حارب القومية و العنصرية و كافح العنصرية.

إنه الذي بذل جهده في إنقاذ المضطهدين من أيدي الظالمين.

إنه الذي صرف همه لإزالة سلطة الأقوياء عن الضعفاء، و الأغنياء عن الفقراء.

إنه الذي نادى بإحقاق حقوق المحرومين.

إنه دعا إلى العلم و هو أُمِّيّ و هل شوهده أُمِّيّ يدعو إلى العلم و يحارب الجهل؟!!

إنه الذي قرّر حقوق المرأة، و أنها بشر كالرجل.

إنه الذي سعى لأن يجعل من العالم مدينةً فاضلةً يحكمها العقل و المثل دون العاطفة و الهوى.

و كان رائد الإنسانية و منقذ البشرية، و قد ظهر بين أقوام كانوا أذلّ الخلق و الخليفة، فأصبحوا يمينه أعزّ الخلق على مدى قرونٍ و أعصار ...

كانت الحضارة البشرية إبّان ظهور محمد ﷺ مندرسةً سائرةً في طريقها إلى الهلاك و الدمار، فتغيّر وجهها بظهور محمد ﷺ و تبدّلت سيرتها و تحوّلت.

نعم، رجعت إلى طريق التقدم، و ما أفضل هذه الرجعة!

إنّ كلّاً من الملك و الحيوان ينظر بعين واحدة، فالملك فاقد للعين اليسرى فلا يرى الأمور المادّية و الرغبات الطبيعيّة، و الحيوان فاقد للعين اليمنى فلا يرى الأمور الروحيّة و المثالية.

و ميزة الكائن البشري: أنّه كائن من روح يجمع بين الروح و المادّة، فهو حيّ قد جمع العينين: اليمنى و اليسرى معاً، فإذا نظر بعينه اليمنى وحدها انصرف عن جانبه المادّي، و نقص نفسه بتكريس معنويته و مثاليته و بمعاداة رغباته الطبيعيّة، و صار عدوّ نفسه كما وصفه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

و إذا نظر بعينه اليسرى - فحسب - و أهمل جانبه الروحيّ و جعل غايته المثلى إشباع شهواته و إرواء رغباته فهو ظالم لنفسه، حيث قد نزلها عن مستوى البشر إلى حضيض الهمجية و الحيوانية.

و هذه الازدواجية هي التي مكّنت البشر من اختيار غايةٍ لهم، و هذا هو الطابع الخاصّ به، ذاك الذي به امتاز البشر عن الحيوان و الملائكة.

وجّه محمد ﷺ الإنسان إلى النظر بكلتا عينيه، و أرشده إلى السلوك للصراط المستقيم، لا إلى اليمين و لا إلى اليسار، و صدّه عن الالتواء إلى أحد الجانبين؛ لأنّ ذلك تنكّب عن الطريق. و قدّم منهاجاً يصعد به الإنسان في مدارج الرقيّ الإنساني، و سمح له بتحقيق ما تصبو إليه نزعاته و التمتع بمتع حياته.

ولكنّه جعل لذلك حدّاً، و هو أن لا ينتهي إلى الظلم، ظلم نفسه و ظلم غيره. و لم يكتف بدعوة الإنسان إلى المثل و الفضائل، بل وجّهه إلى طريق يسلكه إلى الرقيّ الحضاريّ و الحياة المادّية السعيدة. فهو قد جاء لإسعاد الإنسان في دينه و دنياه.

إنّ الباحثين في علم التاريخ يعرفون أنّ الرقيّ الذي وصل إليه البشر في الحضارة و العلوم و الفنون و المعارف بعد محمد ﷺ لا يقاس به ما وصلوا إليه من قبل.

بهد أن البشر في القرون المتقدمة عليه أكثر عدداً وأطول زمناً، فلم تر البشرية عبر عصورها من خدمها مثل محمد ﷺ.

إنه أعظم إنسان حملته الأرض عبر التاريخ، وهو للعالم كله وليس للشرق خاصة. كما أنه ليس للمسلمين فحسب، إنه للبشرية أجمع، والعظيم لا يحدّ بمكان ولا بزمان. وكذلك دعوته لم تكن محدّدة بمكان ولا بزمان، كما أن انتفاع البشرية من دعوة محمد ﷺ لم يكن محدّداً بمكان ولا بزمان، ولم أعرف رجلاً انتفع العالم الإنساني بدعوته مثل ما انتفع العالم بدعوة محمد ﷺ.

ومن درس حياة محمد ﷺ والمبادئ التي أتى بها يعرف أن غير المسلمين من الأمم قد سعدوا في حياتهم بمحمد ﷺ مثلما سعد المسلمون به، إن لم يكونوا أكثر سعادة.

إن الأنبياء كلّهم خدّام البشرية، فهم الذين يسعون في سبيل إسعادها جميعها على مساحة كل الزمان والمكان، وكان محمد ﷺ أعظمهم خدمة للبشرية، وأفضلهم، وخاتمهم.

وإذا نظرنا إلى الزمن الذي نشأ فيه هذا العظيم وإلى القرن الذي ظهر فيه يزداد العجب وتشتدّ الحيرة، فإنه نشأ في أشدّ الأيام ظلمة وأحلك العصور، عصر لا يفرّق أهله بين الحقّ والباطل، ولا يميّزون بين العدل والظلم!

فنهض يومئذٍ لإزالة الظلم والطغيان عن وجه الأرض، ولحو الفقر والمسكنة عن المجتمع البشري، وصرف جهده، وبذل وسعه في هذا السبيل، وضحّى بكيانه وأعزّ أعرائه، وأتى بشريعة تنطوي على قوانين راقية ومبادئ عالية ملائمة للطبيعة الإنسانية، وجاء بأنظمة شاملة لم تستطع العقول أن تأتي بمثلها فضلاً عن الإتيان بالأفضل منها.

إن الشريعة التي أتى بها محمد ﷺ منسجمة كل الانسجام مع السنن الكونية، و معطية لكل غريزة حقّها، لا تحول بين الطبيعة الإنسانية ومتطلباتها، وتتسامح بذلك

غاية السماح .

نادى محمد ﷺ بإلغاء النظام الطبقيّ السائد في عصره، و أتى بنظام المساواة الذي يساوي فيه الإنسانُ الإنسان، و جاهر بأنّه «لا فضل لعربي على أعجمي»^١ و لا لغنيّ على فقير، و لا لذوي البيوت الكريمة على غيرهم في نظام المساواة .

و قد هدّب المحاكم و السلطة القضائية، و كافح الأحكام التي نتجت عن الحبّ و البغض و الشهوة و الغضب، و أحلّ السلطة القضائية محلّ العدل و الإنصاف، و أخرجها عن منصّة الظلم و التعسف، فجعل من الأشقياء سعداء، و من الأذلة أعزّاء، و جهد في تطهير المجتمع البشريّ من الأدناس النفسية و الأرجاس الروحية، و سعى إلى تحطيم من جعل من نفسه صنماً و مخدوماً .

إنّ دعوة محمد ﷺ لم تقم على القهر و الغلبة، فهو لم يفرض دعوته على أحد، بل جعل الناس أحراراً في قبولها و رفضها ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^٢ .

و من ميزات دعوة محمد ﷺ : أنّها كانت دعوةً داخليةً قائمةً بالنفوس قبل أن تكون خارجيةً قائمةً بالأعمال، فكانت دعوته مرتكزةً على الإيمان، و موطن إيمان المؤمن قلبه، و القلب أمير اليد و اللسان و سائر الجوارح، و إنّما الجوارح عمال القلوب و عملاؤها .

و من الواضح أنّه يستحيل دعوة القلوب عن طريق القهر و الغلبة، فلا سبيل إلى التسلّل إلى القلوب إلّا بالحكمة و الرحمة و الموعدة الحسنة .

و لقد بدأ محمد ﷺ بالتهذيب النفسي، و هذا يستحيل أن يكون بالضغط و القوة، و كان أنفذ سلاحٍ غلب به خصومه هو الخلق العظيم و الرحمة الواسعة، و من ثمّ لُقّب بنبيّ الرحمة، رحمةً على القريب و البعيد، و رحمة على العدو و الصديق، و تلقى

١ . الاختصاص، ص ٣٣٧؛ تحف العقول، ص ٣٤ .

٢ . الإنسان (٧٦) الآية ٣ .

في هذا السبيل أذىً ومتاعب كثيرة، حتّى قال: «ما أؤذي نبيّ مثل ما أؤذيت»^١. كان في استطاعته استعمال العنف والقسوة وهو في مكّة، ولو أنّه أمر أصحابه باغتيال مناوئيه في ليلةٍ واحدةٍ وبمحوهم عن وجه الأرض لتمكّن من ذلك، ولو فعل لما لقي أذىً ولم يذق شقاءً، ولا بلاءً، إذ لم يكن عدد زعماء مناوئيه يزيد على عدد الأصابع كثيراً، ولكنه لم يفعل، إذ كان نبيّ الرحمة، ولم يشهر عليهم السيف إلا بعد ما شهروا هم عليه ذلك السيف، ولم يتوسّل بالسلاح إلا بعد أن وضع السيف على حلقة، فقابل بالمثل، وذبّ عن حياته وحياة من آمن به، ولولا ذلك لأباده أصحابه الأعداء عن وجه الأرض.

لم يدرس محمد ﷺ في جامعة قطّ، ولم يتلقّ درساً من معلّم ولا من أستاذ. كما أنّه لم يحضر محاضرة مفكر، ولم ينشأ في بيئة علم، وإنّما نشأ في مجتمع جاهليّ يسوده الجهل، وتخيم عليه العصبية والغرور. وإنّ القرآن ينادي في مواضع شتى: أنّ محمّداً أمي، ولم يكذب ذلك أحد ممّن عاصره، ولا ممّن نشأ معه، ولم يذكر في التاريخ عن أترابه تكذيبه في طفولته وصباه وكهولته، فهو رجل لم يتعلّم أبداً، ولم يدخل في حفلات أحبار اليهود ولا رهبان النصراني، ولم يقرأ على فيلسوفٍ من إغريق، ولا من إيران أو غيرها من البلاد، وإلاّ لحدّث بذلك زملاؤه أو أساتذته. لقد كان رجلاً أمياً نشأ في مهد الأميّة، ونما في قومٍ هم من أشدّ الأقوام البشرية جهلاً، وأبعدهم عن العلوم والمعارف، وأقصاهم عن الحكم والمثل والقيم.

وما كان محمد ﷺ يعرف شيئاً إلا ما كان يعرفه من عاصره من العرب في ذلك العصر من أحاديث أنديتهم، وقصص جاهليّتهم، وقد سمّي ذلك العصر بالعصر الجاهلي، وهذه التسمية كانت من محمد ﷺ، لا يمكن أن يسمّى بهذه التسمية إلا

١. البحار، ج ٣٩، ص ٥٦، ح ٨.

العالم الخبير ومن يعرف العلم ويعرف الجهل محمد ﷺ أمياً ولكنه لم يكن بجاهل . ومن المستحيل -بحسب العادة- قراءة أمي آية من كتاب ، فضلاً عن آيات كثيرة ، وفضلاً عن كتاب كامل يكفل سعادة البشر ويضمن لهم خير الدنيا والآخرة . كتاب من آيات بينات يعجز البلغاء عن الإتيان بمثلها ، كما يعجز روّاد العلوم وفلاسفة العالم وذوو الأفكار الثاقبة عن مباراتها .

أمي يرشد إلى المكارم وإلى القيم إرشاداً لم يسبقه إليه بشر ، ولن يلحقه بشر . فكل من جاء من مرشد أو مفكر : إما تابع خطاه و سالك مسلكه في الإرشاد والتوجيه ، أو لم يستطع أن يأتي بما يساوي ما أتى به ذلك الأمي العظيم .

أمي لم يتعلم قراءة ولا كتابة ، ولم يقرع باب دار أستاذ ، ولكنه بدأ بتعليم الناس الكتاب والحكمة . نعم ، بتعليم الناس جميعاً ، لا بتعليم العرب خاصة .

أمي يجادل علماء اليهود بتوراتهم ، وقساوسة النصارى بأناجيلهم ، وقد يصفهم بأنهم يكذبون على موسى ، ويقولون على المسيح غير الحق ، ويحرفون ما عندهم من التوراة والإنجيل .

أمي نشأ في أحضان الشرك ، وهو يحاجّ المشركين في آلهتهم تلك التي يعبدونها و يجعلونها أنداداً لله ، و يتخذونها لأنفسهم أرباباً .

أمي نشأ في مهد الأمية و حضن الوثنية ، ولكنه يكافح الجهل و يجاهد عبّاد الأصنام و يخطئهم و يستهزئ بالهتهم ، و يخبرهم بأنهم يعبدون ما لا يضرهم و لا ينفعهم ، و لا يأتيهم بخير ، و لا يدفع عنهم شراً .

أمي فتح عينيه في بلد الجهل ، و ترعرع في عصر الجهل ، و نما في بيئة الجهل ، ولكنه يدعو إلى العلم ، و يزجر عن الجهل ، و يفضل العالم و العارف و يدعو إلى إكرامه .

أمي يشرح للناس ديناً قيماً ، و شريعة عالمية سمحة سهلة تنفعهم في دنياهم ، و تعصمهم من النار في آخرتهم ، و تهديهم إلى الجنة .

نم تر عين البشرية مثل هذا الرجل الأمي ، لاقبله و لا بعده ، و لم يقرع سمعها

بنظير له في أي قطرٍ من الأقطار، وأي حقبةٍ من الأحقاب، ولا في أي قومٍ من الأقوام، وأي شعبٍ من الشعوب.

هذا الأُمِّي العظيم معجزة بنفسه، معجزة في علمه، معجزة في خلقه، معجزة في عقله، معجزة في عفوه، معجزة في حلمه، معجزة في شجاعته، معجزة في كلِّ كمالاته وصفاته. خضعت له الإنسانية ولا مثيل له ولا نظير في البشرية. وما أكثر وجوه الإعجاز في هذه العبقريّة الفدّة والشخصية العظيمة!

من هذه الوجوه: أن هذا الأُمِّي العظيم نشأ في أرضٍ جدبةٍ لا تنبت إلا الشدة والخشونة، ولا تنتج إلا القسوة والصلابة في صخورها وسهولها وأشجارها وأشواكها وحيوانها وإنسانها، ومن ينشأ في مثل هذا المنبت لا يتوقّع أن يوجد فيه إلا الغضب وسوء الخلق، والأخذ بالثأر، ولا ينتظر فيه إلا الكبر والخيلاء والعُتُوّ والعصبية والثورة والانتقام.

ولقد كان شعاره العلم والحلم وحسن الخلق والتواضع، وثاره العفو والرحمة والغفران والشفقة، وذلك نقض لشرع الاستيلاء، وسنّ المواريث، ونفوذ البيئات والأوساط.

ومنها: أنه كان في علمه وعقله ودرأته وأفكاره وأقواله وأفعاله فوق المجتمع الذي عاش فيه وقضى حياته الطيبة في أوساطه، ومن يكن فوق مجتمعٍ بكامله في العقل والنبل والذكاء والحكمة فهو لا يستطيع أن يعيش فيهم كأحدهم. ويختلف إليه كأي فردٍ عاديٍّ آخر؛ لأنّ العلوّ الذاتيَّ والترفع النفسيَّ يابيان له العيش معهم والتقرب إليهم، فإذا أُجبر على ذلك فلا يلتقي بهم إلا بوجهٍ قطوبٍ وكلامٍ خشنٍ وعينٍ غاضبة. ولكنّ محمداً ﷺ عاش بين من عاصره من الناس كأحدهم، يخالطهم ويجالسهم ويؤنسهم ويحضر أنديتهم، يحادثهم ويقاوضهم ويجيب على أسئلتهم، ويأتيهم بما يطلبون. يواجههم بوجهٍ طلقٍ بسّام، حتّى ضرب به المثل في ذلك. فهم لا يلمسون منه ترفعاً. عاش فيهم كأحدهم، وهم لم يعرفوه حقّ المعرفة، ولم يدركوا علوّ مقامه، و

لا رفعة شأنه و مدى عظمته .

ومنها : و من وجوه الإعجاز التي أثمرتها نفسه العظيمة : أنه لم يخطئ في سيرته الاجتماعية التي كان يسلكها ، و لم يأخذ عليه أحد أي خطأ ، لا مَن عاصره و لا مَن جاء بعده . و قد أخذوا أخطاءً على نوابغ الزعماء الكبار ، و على القواد العسكريين المحنكين ، و كتبت في ذلك رسائل و مقالات ، و ألفت كلمات و خطب ، و نشرت صحف و كتب . ولكن لم يقرع أحد هذا الباب ، و لم يفكر فيه أحد من أعداء محمد ﷺ الألداء ، و ما أكثرهم ، سواء في عصره أو مَن درس حياته بعده .

و من نظر إلى سيرته الذهبية لا يزيده ذلك إلا إكباراً له و إجلالاً و إعجاباً ، فقد كتب المفكرون و الباحثون من مختلف الأمم كتباً و رسائل في عبقريته و بطولته . و إن أصحاب العقول الصائبة و أرباب الأفكار الثابتة جعلوا أفعاله و أقواله أسوة لأنفسهم ، و نوراً لأهدافهم . إنهم وجدوها خير طريق و أقرب سبيل للوصول إلى غاياتهم و الفوز في مقاصدهم .

و منها : أنه كان مجمعا لأوصاف متضادة لا يجتمع أحدها مع الآخر في العادة . فلقد كان صلباً و هو لين العريكة ، و كان متواضعا أشد التواضع ، و هو إلى غاية الوقار . إن الصلابة لا تجتمع مع اللين ، و الوقار يشين التواضع . و كان حلو الفكاهة و هو مر الجدة . و كان خطيباً مصقعاً و هو أذن خير للناس ، و خير مستمع لهم يصغي لأحاديثهم ، و أهل الخطابة و النطق لا يستطيعون الإصغاء إلى الثرائين . و قلما تجتمع استطاعة الكلام و استطاعة الإصغاء ، إذ القدرة على كل واحد منهما تطارد القدرة على الآخر .

و منها : أنه كان مطاعاً في قومه ، و هو قائد عدل ، و من ميزات القائد العدل : أنه قليل الطواعية في قومه و جنده .

إن القائد الذي عرفه قومه بالعدل و الشرف لا يصير فيهم مطاعاً ، إذ الطواعية الكاملة للزعيم ما هي إلا لأجل خوف قومه منه على حياتهم ، أو على ما يعزّ عليهم ، و كلا الوصفين متفيان عن القائد العدل .

و قد تحصل الطواعية لقائدٍ ما إذا كذب قومه و خدع صحابته فيقابلهم بالخداع و الرياء، فيهيّج حميتهم و يثير حماسهم، و ذلك منفيّ عن القائد العدل الذي يعمل بالقسط و يأمر به .

و كان محمد ﷺ منزهاً عن جميع هذه الأوصاف، و كان أكثر القوَاد العالميين طاعةً في جنده و صحابته، و هم لا يخافونه و لا يرهّبونه، و لا يخشاه حتّى أصغر جنوده .
و منها: نجاحه في دعوته في مدّة قليلةٍ لم تبلغ ربع قرن، و قد كان قومه بين أقوام الانبياء أشدّ قومٍ مع نبيّهم مناوأةً له و حنقاً عليه .

و قد بدأ دعوته في قومٍ هم أكثر الناس جهلاً و أنانية، و أشدهم تمسكاً بتقاليدهم، و اقوامهم تعصباً لأبائهم، و لما توارثوه من السنن و العادات .

لقد كانوا مجمعاً للعصبيّات: العصبيّة العنصرية، و العصبيّة القطرية، و العصبيّة القبليّة، و العصبيّة العقائدية . فقام بدعوتهم لمحاربة هذه العصبيّات و هو فريد و حيد، ولكنّه نجح في دعوته؛ فلبّوا نداءه، و خضعت له جزيرة العرب، و دخل الناس في دينه أفواجاً في سنين قلائل .

و منها: أنّه كان ثابتاً في خلقه و سيرته، لم يتغيّر بتغيّر الزمن، و لم يتبدّل بتبدّل الاحوال، فقد كان حين بدأ بالدعوة غريباً بمكّة، و رفضت قريش دعوته، بل عاداه العرب . فكان يصليّ في المسجد الحرام سنين طوالاً، و لم يصلّ معه إلا فتىً و امرأة . و حين دخل مكّة ظافراً، و خضعت له جزيرة العرب، و بثّ دعوته في خارج الجزيرة و طلب من عواهل الأم أن يدينوا بدينه، و ينقادوا للإسلام كان هو هو . و أنّه حين رجع من غزوة بدرٍ ظافراً، و عندما رجع من غزوة أحدٍ غير ظافرٍ كان هو هو . فقد كان هو هو حين كان جالساً بين كرماء أصحابه، و هو هو حين كان واقفاً بين يدي أعدائه من الكفّار و المنافقين . هو هو مع الصغير و الكبير، و هو هو مع الغني و الفقير . هو هو في الحرب و في السلم، و في الإقامة و السفر، و في السراء و الضراء، و في الهناء و العزاء . هو هو في جميع أحواله و أوقاته، لم يأخذه الخوف و الجبن عند الانكسار، و عند الضعف و الغربة، و لم يأخذه العجب و الخيلاء عند الظفر، و عند القوة و العزّة .

كان هو هو في العسر، و كان هو هو في اليسر، إنه كان محمداً دون غيره في جميع الأحوال.

ومنها: كثرة الأعمال التي كان يقوم بها في قومه صاحب السلطة التشريعية و السلطة القضائية و السلطة التنفيذية.

و كان متقدماً على قومه في الجهاد مع نفسه، كما كان رائدهم في الجهاد مع الكفار، و لقد بلغ عدد غزواته التي حضرها بنفسه الشريفة ضعف السنين السبعة التي جاهد فيها الكفار، و زاد عدد سراياه على التسعين في تلك المدة القليلة.

و كان رئيساً لقومه، و مرشداً لهم، و معلماً، و إماماً، و مزيكياً لنفوسهم، و مؤدباً لهم، و أباً رحيماً.

و إن الأعمال التي كان يقوم بها محمد في كل يوم - لو حسبت و طبقت على الوظائف و المناصب اليومية - تحار إزاءها العقول.

و لا بد أن يطرح السؤال التالي:

كيف استطاع رجل واحد أن يقوم بهذه الأعمال و يفيها حقها و ينجح في الكل دون أن يخلّ بأحدها؟!!

فكان يقوم بأعمال رئيس الحكومة و الدولة، و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدلية و المعارف و التربية.

و كان القائد العالم لجميع جيوشه، و رئيساً لأركان الجيش، و هو المحافظ للبلد و أميره، و الحصن الذي يذب عنه.

و كان رئيساً للبلدية، و قاضياً للعدلية، يحقّ و يزيل الخصومة.

و كان ينصّب الأمراء و القواد و الحكّام، كما كان ينصّب الأئمة لصلاة الجماعة و لصلاة الجمعة، و ينصّب المؤذنين للأذان، و يرسل الرسل، و يبعث الكتب، و يوجه الموظفين إلى وظائفهم و مناصبهم.

و كان رئيساً لمجلس التمييز الشرعيّ و القانوني، و إماماً لصلاة الجماعة في كل يوم خمس مرات.

و كان يخطب، و يعظ قومه، و يرشدهم إلى البرّ و التقوى، و يتلو عليهم آيات ربّهم، و يعلمهم الكتاب و الحكمة، و يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.

و كان يعود مرضاهم، و يحضر أُنديتهم، و يتفقّدهم، و يقرئهم القرآن، و يجيب على أسئلتهم و يقضي حاجاتهم، و يساعد فقراءهم، و يشبع جياعهم، و يهدي أغنياءهم، و يدعوهم إلى القيام بالمعروف.

و هو مع ذلك خير زوجٍ لأزواجه، يؤدّي حقوقهنّ، و يقوم بواجبه نحوهنّ، و لا ينقصهنّ شيئاً.

و كان يغرس النخل في المدينة حتّى غرس منها الآلاف، لا يكلّ و لا يملّ، يدأب، و يجدّ، و يسعى نحو أهدافه الغالية و العالية.

و فوق جميع ذلك أنّه كان نبياً مبعوثاً من قبل الخالق إلى الخلق كافّة، ينزل عليه الوحي و يقوم بأعباء النبوة، و يبعث بالدعاة إلى أطراف البلاد، و يدعو الرؤساء و الملوك إلى الصراط المستقيم، و إلى إقامة العدل و القيام بالقسط.

و من أطرف ما يرى في حياته الكريمة: أنّ تكاثر أعماله و تفاقم أشغاله لم يكونا سبباً في قصوره عن تهجّده و الفتور عن عبادة ربّه، فقد كان أعبد الناس، لم يترك القيام بالليل و التهجّد فيه ليلة واحدة.

قيل: إنّ التهجّد في الليل كان واجباً عليه من قبل الله تعالى، و إنّ ذلك من خصائصه. ' و كان يسبّح لله و يهلّل له في كلّ قيامه و قعوده، كما كان في شطرٍ من عمره يصوم يوماً و يفطر يوماً.

و منها: دوام وجوده المبارك، و بقاء حياته المقدّسة إلى أن أكمل رسالته و أدّى واجبه النبويّ العظيم الذي بعث لأجله.

إنّ حياة العظماء و القديسين الذين يقومون بتغيير جذريّ و بإصلاح في المجتمع

١. انظر: مسالك الأفهام، ج٧، ص٦٩؛ مشكل الآثار، ج١، ص٢٦٧؛ مستدرك الحاكم، ج٤، ص٣٤٠؛

مجمع البيان، ج٨، ص٣٥٣؛ تفسير القمّي، ج٢، ص١٩٢.

تكون مهددة دائماً، حتى حياة من لم ينجح في استلام الحكم، فإن الحكام الطغاة والرؤساء والعصاة هم أعداء الداء لتلك النفوس الطيبة، يسعون في استئصال مقاصدهم، ويذلون كل غالٍ ونفيسٍ من أجل إبادة مشروعاتهم دائماً.

وإن محمداً ﷺ لم يكن بنجوة من مكائد هذا السلوك البشري، ولا بعيداً عن حبائله، فكانت حياته في خطرٍ مستمرٍ من جوانب عديدة، حتى إن كسرى ابرويز أمر بقتله حين دعاه إلى الإسلام. ولم يكن محمد ﷺ يتخذ لنفسه حاجباً ويجعل لبيته حرساً، ولمصلاه في مسجده مقصورة، ومع ذلك فقد بقي حياً ولم يقتل.

كان يعيش بين قومه كأحدهم وقد أحاط به الأعداء من كل جانب، وكان له أصناف من الأعداء يعيشون معه في نفس مقرة ومدينته، وهم المشركون واليهود. وربما كان المنافقون من أصحابه من المكئين منهم والمدنئين رجالاً ونساءً أعظم بلاءً وأشدّ خطراً عليه من غيرهم. وكذلك يكون العدو إذا لبس ثوب الصديق الحميم.

نعم، لقد كانوا ملتفين حوله، يظهرون الوداد، ويبطنون العدا، ومحمد ﷺ يعرفهم، ولكن يماشيهم ويراف بهم، ويتلقاهم بأحسن التلقي.

فكان طوال حياته النبوية معرضاً لخطر الاغتيال، وعلى شفا حفرة من الموت، بالسّم أو بالسيف، أو بإيقاع الجدار عليه، أو بغير ذلك. فكم من مؤامرة تأمروا بها على قتله! وكم من عزيمة جازمت لإطفاء نوره وكان نصيبها كلّها الفشل بعون ربّه! فخاب أملهم وخسرت صفقتهم.

لقد قصدت امرأة يهودية أن تقتله بالسّم، فدعته إلى مائدتها مع نفرٍ من أصحابه في بيتها، ولكن من أرسله حفظه من مكرها وكشف سرّها، وقد عفا عنها محمد ﷺ ولم يقتصّ منها^١.

وكم كان له من عدوّ يظهر له الحب ويبيدي له الود! وكم كان له من عدوّ أيضاً يجاهر بمقتته ويظهر الخصومة له! فمنهم من نصب له الحرب، ومنهم من تقرب

١. الكافي، ج ٥، ص ٣٤١، ح ٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٥، ح ٦٢.

إليه بالسمّ.

كان يعيش في مكّة وفي المدينة بلا حافظٍ ولا حارس، وكان يدخل كلّاً من البلدين كما كان يخرج منه، وكان يقف في ساحة الحرب كما كان يجلس في أندية السلم، ولم يتحصّن بحصن قطّ.

وكان يقضي كثيراً من أوقاته في المسجد من دون حارسٍ أو حاجبٍ^١، ويجلس بين الناس يقضي فيهم بقضاء الله، ويجيب على مسائلهم، ويخطب فيهم، وهو خير هدفٍ للسّهام الطائشة.

وكان يلتقي مع السفراء والوفود دون أن يحرسه أحد، أو يظللّ عليه بظلال الحجاب، وكان يخرج وحده كلّ يومٍ في ظلمة الليل لصلاة الصبح والظلام خير وسيلةٍ للاغتيال، والكلّ كانوا يعرفون ذلك، من عدوّ وصديقٍ وقريبٍ وبعيد، وكان يتفقّد أصحابه، ويدخل بيوتهم، ويعود مرضاهم، ويشيع موتاهم، ويصلّي عليهم.

ومّا يفضلّ حكومته على جميع الحكومات: أنّ محمّداً ﷺ لم يقبض على أحدٍ بالظنّ ولا بالتهمة، بل كان يعفو عمّن جنى عليه، وأعداؤه يعرفون ذلك كأصدقائه، فلا يخافون على أنفسهم من التصدّي له بما يكره على حدّ سواءٍ في صورتي النجاح والفشل.

ولم تكن دار سكناه التي يسكن فيها داراً حديديةً ولا حصناً منيعاً، بل كان يسهل على أعدائه هدم بيته عليه، أو اقتحام داره، كما صنعوا في مكّة وخرج منها مهاجراً إلى المدينة.

كما أنّه لم يأخذ أحداً بجرمٍ سياسي، ولم يكن في حكومته مسجون سياسي.

كانت تلك سيرته في عيشه الشخصي في السلم.

وأما سيرته في الحرب: فكان أقرب أصحابه إلى العدو، ولكنّ الأعداء لم يستطيعوا أن ينالوا منه شيئاً.

فدوام وجوده المبارك وبقاء حياته المقدسة معجزة عظمى وآية كبرى لمن تفكر وتدبر، ولم يكن ذلك إلا بعناية من ربه العزيز الرحيم، فحفظه وحماه وحرسه إلى أن أدى واجبه، وبلغ غايته، فدعاه ربه إلى لقائه، وفاز بجزيل ثوابه وجليل عطائه.

ومنها: حسن الإدارة، وهو صفة شريفة غالية يفترض وجودها في الزعيم، وإلا لا تتم له زعامته، وإنها لمن أفضل العلوم الاجتماعية وأجداها. ولقد أصبح في هذا العصر من الفنون الراقية، وخصّنت لدراسته أقسام في الجامعات الكبرى. إن حسن الإدارة في القواد والزعماء ليس بوسيلة في نفسه، بل هو في ذاته فوز ونجاح؛ لكونه من أقرب الوسائل وأفضلها وأجداها.

وكان العظيم محمد ﷺ أعظم الناس في هذه الصفة الاجتماعية الكريمة، ولم تكن من علاه إلا إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. لم يكن محمد ﷺ مارس هذا الأمر قبل بعثته، ولم يلتق مع من له به معرفة، ولكنه قد أتى من حسن الإدارة في قومه ما لم يشاهد له نظير.

وهم قوم كانوا أبعد البشر عن الإنسانية، وأقربهم إلى الهمجية، في حين أنه لم يكن يعوزهم الذكاء والدهاء ويصعب عليهم الانقياد والخضوع لأحد.

ولم يعاملهم كحاکم عسكري أسود ولا أحمر، ولم يتعامل معهم كحاکم مستبد ديكتاتور، بالرغم من كون قيادته أفضل قيادة، وإدارته أحسن إدارة في السلم والحرب والسفر والحضر.

وقد أرشدهم وجّههم إلى الإنسانية المثلى، وهداهم إلى الحق والرشاد، وخلق منهم الكثير من نماذج الإنسانية الراقية.

ومما يلفت النظر: أن حسن إدارة محمد ﷺ في بيته لأزواجه كان معجزة بنفسها، فإنه من المستحيل - بحسب العادة - أن الرجل الذي يعمل بالعدل بينهن ويوفي كل واحدة منهن حقها أن يكون وضع بيته طبيعياً وإنسانياً إلى هذا الحد، ولا سيما إذا علمنا أن الوصفين - حسن الإدارة في البيت وهو المجتمع الصغير الداخلي، وحسن

الإدارة في بلد و هو المجتمع الكبير الخارجي - قلماً يجتمعان ، و قد يكونان متضادين ، و محمد ﷺ كان حائزاً للفضيلتين و جامعاً للحسنيين ، جمعت فيه الأضداد و لم توجد له الأنداد .

و منها : معرفته للناس ، و هي فضيلة اجتماعية عظيمة ، و مكرمة قيّمة جسيمة تستحق أن تعتبر من العلوم ، و تدرس في الجامعات الكبرى و تقرر لها أعلى القيم ، فإن لها مكانةً عديمة النظير في المجتمع .

و كان محمد ﷺ أفضل أهل الأرض في هذا الفن ، و أعرفهم بالناس و بصفاتهم و بخصائصهم و بما يؤهلهم له ، فهو لم ينصبّ مثل أبي ذر الغفاري - و هو القديس الأكبر و السابق إلى الإسلام - قائداً لحرب و رائداً لجيش . كما لم ينصبّ مثل أسامة قاضياً لإحقاق حقّ و فصل خصومة . و من كان دارساً لسيرة محمد ﷺ يجد لذلك شواهد و شواهد ، حتّى أنّه يمكن معرفة رجال من أصحابه و فضائلهم من المناصب التي استلموها في حياة النبي الكريم ، كما يمكن معرفة خصائص بعض أصحابه الذي لم ينصبهم لمنصب ، أو نصبهم ثم عزلهم .

و منها : خططه العسكرية في حروبه و غزواته . فإنّ الاختصاصيين في هذا الفن ، الدارسين في سيرته لم يأخذوا عليه خطأ عسكرياً في حروبه ، بل شهدوا جميعاً بنبوغه العسكري ، و قد ألّفت في هذا الموضوع كتب و رسائل .

و ممّا يجدر التنبيه إليه : أنّ تنفيذ خطّ عسكري في الحرب - لكونه مصحوباً بإنسانية فضلى و عدل متناه ، مضافاً إلى رحمة و شفقة على العدو - هو من أصعب الأمور ، و ربما يعدّ من المستحيل بحسب العادة .

و قد تمكّن محمد ﷺ من إيجاد هذا المستحيل في عالم الكون ، فكان له قصب السبق في هذه المكرمة السامية .

و نفذ هذه الخطة المقدّسة بعده في الحروب ابن عمّه و خليفته من بعده الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، و قام بها أحسن قيام في حروبه الثلاث : مع الناكثين و القاسطين و المارقين . و تلكم ألقابهم من قبل محمد ﷺ ، و كان قد أخبر بها

قبل وقوعها .

ولا مجازفة في القول بأن محمداً ﷺ هو أكبر رجلٍ عالميٍّ ظهر في مجتمع بشريٍّ، ولكنَّ البشر لم يعرفوه حتى الآن، ولم يؤدّوه حقّه .

لم يعيش محمد ﷺ عمراً طويلاً بالرغم من كونه صحيح المزاج، وبالرغم من استطاعته أن يعيش عيش المترفين، عيشاً لا يجد فيه ضيقاً ولا ضنكاً .

ولعلَّ السرّ في عدم تمتّعه بعمرٍ طويلٍ : هو كدّه وجدّه، وإفناء نفسه في سبيل دعوته، والتضحية بحياته لإسعاد البشر، وخلق حياةٍ سعيدةٍ عالميةٍ يعيش الكلُّ فيها بحريّة، ويقوم الناس فيها بالقسط .

إنّه الذي قام ليبعث في فضاء العالم روحاً جديدةً قويّةً تثلّ^١ العروش القائمة على الجماجم، وتهدم القصور المتعالية فوق القبور، وتسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء والمضطهدين .

لم يكن محمد ﷺ رجلاً يقابل السيئة بالسيئة مع من أساء إليه من أعدائه، أولئك الذين لم يقصّروا في مناوآته ومعاداته، وعندما سيطر عليهم لم يناد بالانتقام، ولا بالقصاص، ولم يدعُ إلى تشكيل محكمةٍ ثوريّةٍ لمحاكمتهم وللأخذ بالثأر منهم، بل كان يحبّ هدايتهم، كما كان يحبّ هداية أحبّائه .

فلم يقتصّ من وحشيٍّ قاتل عمّه حمزة، كما لم يقتصّ من هند، تلك المرأة الحاقدة التي كانت تثير الحرب ضده .

ولما دخل مكة فاتحاً من دون إراقة فطرة دم، و نادى قائد جيشه سعد بن عبادة :
«اليوم يوم الملحمة اليوم تُسبى الحرمة» و وصل النبيّ الخبر عزله من دون مهلة، و اقام مقامه ابن عمّه علي ابن أبي طالب، و أمره بأن ينادي : «اليوم يوم الرحمة»^٢ .

١ . اي تُهدم، وتُسقط، وتُزِيل .

٢ . البحار، ج ٢١، ص ١٠٥ ؛ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٥٣ .

فلم يجاز الذنب بمثله ؛ لكونه يجازي الحسنة بالحسنة ، و يقدر الإحسان غاية التقدير ، فيحسن إلى كل من يعامله بمعروف ، و إلى كل من يقربه ، فلم ينس ما رآه من أحد من الإحسان ، و كان بذلك رطب اللسان .

و من بشارت نبوته

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾^١.

﴿وَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^٢.

بشارتان :

تشير الكريمة الأولى إلى بشارتين بنبوة محمد ﷺ : قد ذكرت إحداهما في العهد القديم ، و الثانية في العهد الجديد .

و كان العهدان موجودين في عصر نزول القرآن و ظهور محمد ﷺ .
و إنَّ المبشِّر في العهدين من وصفه فيهما بالأمِّي ، و تلك ميزة محمد ﷺ .

١ . الأعراف (٧) الآية ١٥٧ .

٢ . الصف (٦١) الآية ٦ .

وإن البشارة صنفان : ناطقة حية باقية ، و بشارة صامتة يُخبر عنها بالالسن .
 و البشارة الناطقة هي التي يُتاح لكل أحد أن يراها أو يصغي إليها ، وكذا تكون
 البشارة التي يحدث بها القرآن ، و قد كتبت في العهدين .
 و لو لم تكن تلك البشارة مكتوبة في التوراة و الإنجيل لجاهر بتكذيبها أصحاب
 العهدين ، كما جاهر القرآن بالتصريح بها .
 و سكت القرآن عن ذكر البشائر الواردة في كتب أنبياء السلف . و لعل ذلك من
 أجل عدم وجود تلك الكتب في عصر محمد ﷺ ، أو لعدم التمكن من التعرف عليها ،
 فلم يمكن تصديق تلك البشائر و لا تكذيبها .
 و من ميزات البرهان المقنع : أن يكون سهلاً تناولهُ ، سيّما إذا أُقيم لتوجيه الناس و
 إرشادهم . فقد اكتفي في القرآن بالإشارة إلى بشارات يُتاح التعرف عليها لكل واحد ،
 و صفع عن غيرها من البشائر ، و ذلك من دلائل صدق القرآن و آيات الحق التي حفّت
 بالقرآن الكريم .

نظرة إلى الجريمة الأولى

تحدثنا هذه الآية بأن الواجبات التي تُفترض بالنبي ﷺ أن يقوم بها تجاه الذين
 يتبعونه ستة : الأمر بالمعروف ، و النهي عن المنكر ، و تحليل الطيبات ، و تحريم
 الخبائث ، و وضع الإصر ، و وضع الأغلال .
 و إن الأولين يوجهان إلى تهذيب الأفعال و الأقوال ، و الأوسطين إلى تعديل
 النزعات و الغرائز . و الأخيرين إلى إنقاذ البشرية من الأوزار و المآسي .
 و من الواضح أن إصلاح كل مجتمع و تهذيبه يتحقق بالأوليين ، و أن تعديل كل
 نزعة يتحقق بأمرين :

أحدهما : بإعطائنا ما نتطلب و نريد ، و يتحقق ذلك بتحليل الطيبات .
 ثانيهما : بجعل حدًّا للطلب و الإرادة ، و ذلك يتحقق بتحريم الخبائث . و إن تهذيب
 كل نفس و تطهيرها من الأرجاس يحصل بالأمرين . ثم إن وضع الإصر و الأغلال هو

إزالة الموانع عن الإصلاح و التهذيب .

المعروف: الحقّ، حسنات الأفعال والأقوال، مكارم الأخلاق .

المنكر: الباطل، سيئات الأفعال والأقوال، الأخلاق الذميمة .

الطيبّ: ما يُستطاب من اللذات من الأطعمة والأموال والأزواج وغيرها .

والخبث: ما يُستكره من تلك، فهو يقابل الطيبّ .

الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه ويحبسه عن الحراك لثقله، ولعلّه كناية عن العادات السيئة، و التقاليد القومية البالية، و العقائد الفاسدة التي تطوّق المرء وتثقله بحيث لا يستطيع الحركة نحو التقدّم والازدهار، ولا يقدر على الصعود في مراقي الحضارة و المعارف، بل تجبره على السقوط و تدفعه نحو الدمار .

الغلّ: ما يقيّد به اليدين و العنق، و المغلول، من لا يقدر على أية حركةٍ و نشاط، و لعلّه كناية عن الحكومات الطاغية و المستبدّة التي تجعل ألسن الشعوب و أيديها في قيد الأغلال بحيث لا تستطيع الحراك . فاعداء حرّية الشعوب يقولون لها: لا تسمعي و لا تبصري و لا تحركي، و هم يسعون إلى جعل الشعوب آلة ميكانيكية: عمياء، بكماء، لا تشعر، و لا تفهم، و تتحرّك فقط بالحركة التي يعطيها إياها المتربّع على كرسيّ الرئاسة، و هو يعربد بالحرّية .

تلك السّنة أركان لدعوة محمد ﷺ بصريح القرآن، هي الغاية المنشودة التي جاء لتحقيقها، و إنّها لهي المنهاج الأرقى لإعطاء حياة سعيدة للمجتمع البشري، و لتوجيهه إلى التقدّم نحو الأمام، و لوقايته من التقهقر و السقوط، و تلك هي الرحمة التي وسعت العالمين جميعاً . يقول ربّ محمد ﷺ مخاطباً إياه: ﴿ و ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ﴾^١ .

بشارة موسى وعيسى ﷺ

إن البشارة بظهور محمد ﷺ موجودة في التوراة، ذلك الكتاب الذي أتى به موسى، فالكلیم بشر قومه بظهور محمد ﷺ .
 وهل كان مبشراً بظهور عيسى ﷺ؟ لم أجد في القرآن إشارة إلى ذلك، وما أخبر عيسى ﷺ قومه بوجود البشارة به على لسان موسى ﷺ .
 ولكن البشارة بظهور محمد ﷺ واردة في الإنجيل، وهو كتاب عيسى ﷺ .

نظرة إلى الكريمة الثانية

تحدثنا هذه الآية بأن عيسى ﷺ بشر بقدم محمد ﷺ وهو يخاطب بني إسرائيل جميعاً، لا الحوارين فحسب، وأن ذلك كان في بداية دعوته .
 وقد أخبرهم بأمر ثلاثة :
 ١ . إنه مبعوث إليهم من جانب الله تعالى، فيفترض على كلِّ إسرائيليٍّ الإيمان برسالة عيسى ﷺ ونبوته .
 ٢ . إنه مصدق لما بين يديه من التوراة، فهو مؤكّد لشريعة موسى ﷺ، وليس بناسخ لها، فالمفروض على كلِّ من يرى نفسه متبّعاً للمسيح العمل بشريعة موسى، كما فرض على بني إسرائيل اتباع المسيح .
 ٣ . إنه مبشّر برسالة النبي الأمي، وقد صرح باسمه تأكيداً، فمن يرى نفسه متبّعاً للمسيح فعليه أن يؤمن بنبوة أحمد، وإلا فهو ليس بمسيحي، فالمسيحيّ مسلم، كما أن المسلم مسيحي .

فكان المسيح ﷺ ذا مناصب ثلاثة من قبل الله تعالى : رسول الله إلى بني إسرائيل، مصدقاً لشريعة موسى ﷺ، مبشراً برسالة أحمد ﷺ . ويفيدنا قوله تعالى في هذه الآية : ﴿فلما جاءهم بالبينات﴾ أنه كان لرسول الله أحمد بينات ومعجزات شتى قوبلت من جانب قومه بالعناد والعداء، حتّى قالوا: ﴿هذا

سحر مبین ﴿١﴾ .

إِنْ قَوْلَ عِيسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ يَنْبِئُ أَنَّهُ كَانَ رَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَسَبَ ، فلم تكن رسالته عالميّة .

إِذَنْ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ التَّبَشِيرِيَّةِ دَعْوَةُ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ إِلَى الْمَسِيحِيَّةِ عَوْضاً عَنْ دَعْوَةِ غَيْرِهِمْ .

وَإِذَا كَانَتْ رِسَالَةُ عِيسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ تَخْصُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ غَيْرَهُمْ مِنَ التَّدِينِ بِغَيْرِهَا كَدِينِ إِلَهِي .

وَمَنْ اعْتَنَقَ الْمَسِيحِيَّةَ مِنْ غَيْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ كَانَ مُصِيباً فِي إِيْمَانِهِ ، إِذْ أَمَّنَ بِرَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَهَلْ كَانَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ دِيناً عَالِماً؟ أَمْ كَانَتْ دِيناً إِسْرَائِيلِيّاً؟

إِنَّ سِيرَةَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ جَارِيَةٌ عَلَى أَنَّ شَرِيعَةَ مُوسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ دِينٌ إِسْرَائِيلِيٌّ وَحَسَبَ ، وَ لَيْسَتْ بِدِينِ عَالَمِي ، فَهَمْ مَعْتَنِقُونَ لِدِينٍ قَوْمِيٍّ عَنَصْرِي .

وَهَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِنَ الْعَهْدَيْنِ سَيِّمَا الْقَدِيمِ مِنْهُمَا ، أَمْ كَثْرَةُ وَقُوعِ التَّحْرِيفِ فِيهِمَا عَلَى مَدَى الْقُرُونِ وَالْأَعْصَارِ تَمْنَعُ مِنْ حَصُولِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؟

وَإِذَنْ فَلَا بُدَّ وَأَنْ نَصْغِي إِلَى الْإِنْبَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الَّتِي تَقُولُ :

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلْتَهُ﴾^١ .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلْتَهُ﴾^٢

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ الْإِخْبَارُ بِبَعْثَةِ مُوسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلْتَهُ ، وَهُمْ غَيْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَا شَكَّ .

وَهَلْ كَانَ مُوسَى الْحَمْدُ لِلَّهِ مَبْعُوثاً إِلَى غَيْرِ فِرْعَوْنَ وَمُلْتَهُ لِيَكُونَ نَبِيّاً عَالِماً؟

لَمْ أَعْثَرْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ .

١ . الأعراف (٧) الآية ١٠٣ .

٢ . هود (١١) الآية ٩٦ و٩٧ .

البشائر بقدوم الأنبياء

جرت سنة الله - فضلاً منه على عباده- على إخبارهم بإرسال رسول يرسله في المستقبل ، فكان أنبياء الله السابقون يبشرون بمن يأتي من بعدهم من الأنبياء .
لقد كان يحيى عليه السلام مبشراً بنبوة عيسى عليه السلام ، كما كان عيسى عليه السلام مبشراً بنبوة محمد ﷺ . و من البديهي أن البشائر التي صدرت من أنبياء السلف بنبوة نبي للخلف كانت تنفع الأجيال القادمة ، و تفتح عيونهم ، و تجعلهم على أهبة استقبال هذا النبي الذي بُشِّرَ بقدومه .

كما أنها تزيل الريب عن الناس و تعطيهم مزيداً من الثقة و الاطمئنان .
إن اليأس من الإصلاح إذا ملأ القلب يجعل الإنسان في أتعس عيش ، و أشقى حياة ، فقد يفكر في الانتحار ! و قد يفكر بطرق أبواب الشر و الخيانة . و إن بشائر أنبياء السلف تزيل اليأس من نفس الإنسان . و تحيي له الرجاء ، و توجهه إلى حب الحياة ، و إلى أن يقرع أبواب الخيرات و الفضائل ، و تزيد البشائر إيمان المؤمنين بنبوة نبيهم ، و تجعل الكافرين به في شك من كفرهم ، و يضعف صمودهم أمام الدعوة إلى الحق ، و تثير في أنفسهم بواعث لقبولهم الدعوة .

و للبشائر الإلهية أثر عظيم في سهولة تنفيذ دعوة النبي . و إن النبوة المسبوقة بالبشارة أنفذ في القلوب و أقرب إلى الإذعان بها من غيرها ، فقد لا تطلب المعجزة من النبي إذا أوجبت البشارة حصول الثقة لهم و أغنتهم عنها .

إن البشائر تبعد الناس عن وطأة المفاجأة أمام واقع غير منتظر ، و تقودهم إلى الإسراع في الإيمان بالنبي ، كما أنها تخرج دعوته عن الغرابة في نفوس الناس .

فالدعوة المتوقعة أقرب إلى القبول من الدعوة المفاجئة ، و من لم يكن في قلبه مرض فإنه يسرع إلى تقبل تلك الدعوة و إلى الإيمان بها ، كما أنها تجعل الكثيرين يعيشون في حالة انتظار مستمر لظهور الدعوة ؛ كما كانت الحال بالنسبة لخديجة و سلمان الفارسي و بعض علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد ﷺ

منتظرين قدومه .

و قد خرج سلمان من بلاده طالباً لقاء محمد ﷺ والإيمان به ، و لاقى مصائب و متاعب في طريقه .^١

البشائر الصامته

و تجدر الإشارة هنا إلى سكوت القرآن الكريم عن البشارات الصامته التي تبشّر بظهور نبيّ . و من تلك البشائر : الأحداث الكونية التي حدثت كلّها يوم ميلاد محمد ﷺ ، و حدثت بها جميع أرباب السير و التواريخ ، قالوا :
أَكْبَتِ الأصنام المنصوبة على الكعبة على وجوهها ، و خمد أوار بيت النار في منطقة فارس بعد أن كان لها ألف عام دون أن تخمد ، و غيَضَ ماء بحيرة ساوة ، و ارتجف إيوان كسرى ، و لم يبق سرير لملك إلا أصبح منكوساً و الملك - يومها - أبكم لا ينطق ببنت شفة ، و انتزع علم الكهانة ، و بطل سحر السحرة ، و حجبت كاهنات العرب عن صواحبه^٢ .

و هنا يرد سؤال عن صلة هذه الأحداث برسالة محمد ﷺ . و يمكن الجواب عنه بعد النظر إلى هذه الأحداث نظرة تعرف بها ميزاتها و خصائصها ، و ممّا لا شكّ فيه أنّ كلّ واحدة منها أمر كونيّ عظيم ، و قد حدثت في مجتمع عظيم يتصل به كثير من الناس ، فشاهدوها ، و اطلع عليها آخرون ممّن لا يقلّون في العدد عنهم .
إنّ منزلة الكعبة في المجتمع العربيّ عظيمة جدّاً ، و قد كان يُشار إليها بالبنان ، من حيث العظمة و القداسة ، فلم يولد عربيّ إلا و هو زائر للكعبة ، أو سامع بها .
و قصّة الفيل و جيش أبرهة^٣ يشهدان لذلك .

١ . إعلام الورى ، ص ١٣ و ١٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١ ؛ كمال الدين و تمام النعمة ، ص ١٦١ ، ح ٢١ .

٢ . كمال الدين ، ص ١١٢ و ١١٣ ؛ تاريخ يعقوبي ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ .

٣ . مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠-٥٤٢ ؛ أنوار التنزيل ، ج ٢ ، ص ٦١٩ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ١٣٣-١٤١ .

فإذا سقطت الأصنام المنصوبة على الكعبة على وجوهها - وهي آلهة العرب ، و الكعبة بيت الآلهة - فهل يخفى نبأ ذلك على عربي و على غيره ممن له صلة بالعرب ؟
و منزلة نار فارس بين العجم كانت كمنزلة الكعبة بين العرب . و من المستحيل - بحسب العادة - أن تخدم تلك النار التي كانوا يقدسونها و يعظمونها و لا يطلع الأعاجم على ذلك !

و كذلك غيرهم ممن له صلة بهم ، و لا سيما إذا عرفنا أن الخمود كان في لحظة واحدة و لم يكن تدريجياً .

ثم إن منزلة كل ملك في عصره و في مجتمعه ليس مما يخفى ، فإذا خرس الملك في يوم تام فهل يمكن خفاء ذلك على شعبه و على غيرهم ممن له صلة بالملك ، أو بالمملكة ، أو بالشعب ؟

و يندرج في ذلك : ارتجاس إيوان كسرى ، و انتكاس أسرة ملوك العالم و غيرها ، فإنها مما لا تعدّ خافية في تلك العصور .

و كذلك الأمر في غيض ماء بحيرة ساوة التي كان يتنفع منها آلاف من الناس في مزارعهم و حدائقهم و بساتينهم على مدى السنين المتطولة . و كذا كل من كان يأكل من ثمارها و يتجر بجمالها .

و لم تكن واحدة من هذه الأحداث أمراً شخصياً خاصاً ، بل كانت أحداثاً كونية اجتماعية تتصل بالآلاف من الناس .

و من درسها يرى أن حدوث كل واحدة منها دفعة - سوى ارتجاس إيوان كسرى - ليس بأمر طبيعي ، و لا بحادث معتاد بين الناس .

و إذا افترض أن انقلاب صنم واحد على وجهه أمر طبيعي فلا يجوز أن يكون انقلاب جميع الأصنام المنصوبة على الكعبة دفعة واحدة حادثاً طبيعياً ، سيما إذا عرفنا أن الأصنام كانت مثبتة بالأوتاد و المسامير .

و احتمال كون هذه الظاهرة طبيعية تدفعه مليارات من الاحتمالات في حساب الاحتمالات ، فإن كل تلك الاحتمالات كانت أقرب إلى حدوث طبيعي من

الذي حدث .

وإذا افترض خمود نار ظاهرة طبيعية، ولكن لا يمكن أن يكون خمود نار فارس في لحظة واحدة ظاهرة طبيعية، وهي التي لم تخدم ألف عام، واستمرت مشتعلة أمام العواصف والأمطار والثلوج، وكان لها حرّاس يدفعون عنها كيد العدو، ويغذّونها بالوقود باستمرار، وبقية الأحداث ليست بخارجة عن هذه الميزة.

فالعقل - بعد تأملٍ وتفكيرٍ - يدّعن بأنّها لم تكن أحداثاً كونيةً طبيعيةً، وإنّما هي أحداث على خلاف شرع الطبيعة وسنّها.

ومن الجدير بالذكر أنّ وقوع هذه الأحداث معاً في وقتٍ واحدٍ من دون أن تكون آية صلة طبيعية بينها، مع البعد الشاسع بين الكلّ، يحمل الإنسان على النظر العميق، ويخرج الأحداث عن كونها حادثةً طبيعيةً.

إذن تكون الصلة بينها واقعيةً مثل الصلة بينها وبين ميلاد محمد ﷺ. فهي تحدّث بلسانها الكونيّ ببداية حياةٍ ونهاية حياةٍ.

ومن الواضح أنّ قسماً من هذه الأحداث عربي، وقسماً منها شرقي، وقسماً منها عالمي فهل هذه بشارة بنبوّة عالميّة؟
كما أنّها على أنواع:

منها: سقوط الأصنام على وجوهها، وخمود نار بيت النار ببلاد فارس، وهو المعبد الأكبر للمجوس، وغيض بحيرة ساوة التي كانوا يقدّسونها.

ومنها: ارتجاف أيوان كسرى، وخرس السنة الملوك، وانتكاس أسرّتهم.
ومنها: انتزاع علم الكهنة، وبطلان سحر السحرة، وحرمان كاهنات العرب من صواحبه.

والتنوع الأوّل يشير إلى تجديد حياة الدّعوة إلى التوحيد ونهاية دور الشرك. وإنّ للدّعوة إلى التوحيد بعد الطوفان دورين:

يبدأ الدّور الأوّل بظهور إبراهيم خليل الرحمان ﷺ، فإنّه أوّل من قرع باب الدّعوة إلى التوحيد بعد الطوفان.

و يبدأ الدور الثاني بظهور محمد ﷺ، فإنه أحياء الدعوة إلى التوحيد بعد اندراسها، ودعا إلى رفض الشرك بعد نضارته بين الأمم.

و النوع الثاني يشير إلى ظهور عصر إقامة العدل، و القيام بالقسط، و مكافحة الظلم، و محاربة الحكم الفردي.

و النوع الثالث يشير إلى بداية عصر العلوم و المعارف، و نهاية دور الخرافات و الأساطير و الأضاليل.

و إذا نظرنا إلى ما بعد مرور أربعين عاماً على يوم وقوع هذه الأحداث - يوم ميلاد محمد ﷺ - و رأينا محمداً يدعو إلى التوحيد و مجاهدة الشرك و إلى العدالة الاجتماعية و إبادة الظلم و الجور و إلى العلوم و المعارف و الابتعاد عن الخرافات و الأساطير عرفنا صلة تلك الأحداث بميلاد محمد ﷺ.

لقد جاء محمد ﷺ لبث روح جديدة في العالم تهدأ العروش القائمة على الجماجم، و تهدم القصور المتعالية على النفوس البشرية، و لسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء.

أسلاف ساجدون

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾^١
أمر محمداً ربُّه بالتوكل عليه دون سواه، إنه العزيز الرحيم، إنه القدير على كل شيء، فإن التوكل على غير العزيز الرحيم غير جائز لدى العقل.
قد جعل الربّ العزيز الرحيم محمداً تحت رعايته الخاصة في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، وقد كان تحت رعايته متنقلاً من صلب إلى صلب، وكانت أصلاً بأشامخة، تلك التي تتوسطها أرحام مطهرة.
وكان أسلاف محمد ﷺ ساجدين لله، لم يكفروا به طرفة عين، ولم يشركوا أحداً في عبادته.
إن القرآن يؤكد على أن أسلاف محمد ﷺ كانوا موحدين، لم يعبدوا وثناً ولم يسجدوا لصنم.
فلم يعبد محمد ﷺ الوثن قبل ولادته، كما لم يسجد لصنم بعد ولادته، ولم يرث الوثنية من أحد بالرغم من وثنية قومه عبدة الأصنام.^٢

١. الشعراء (٢٦) الآية ٢١٧-٢١٩.

٢. البحار، ج ١٥، ص ٣، ح ١ و ص ٧، ح ٦ و ص ١١٧، ح ٦٣؛ تفسير القمي، ص ٤٧٤؛ الاعتقادات

وإنَّ الضدَّ قد نشأ في موطن ضده .

و نصغي إلى محمدٍ نفسه كي يحدثنا بذلك :

«لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتَّى أخرجني في عالمكم هذا دون أن يدنسني بدنس الجاهليَّة»^١ .

إنَّ الإيمان الوثيق لم ينفصل عن الحقِّ في الدعوة ، وإنَّ الحقَّ في الدَّعوة تحقِّقه سلامة ما يدعو إليه ، و ما يكتنف سبيله من واقعية توقُّر الإيمان و توقُّفه . وإنَّه قوَّة تجانب التعصُّب و تجفوه كمبدأ ، فالأولى تنجم عن الخضوع و الانصياع لكلِّمة الحقِّ ، و الثانية فإنَّها تنجم عن التهافت إزاء الذاتية و هيمنتها .

من يناقش في الحقِّ فهو كمن يدَّعي وجود ثغرةٍ في صخرةٍ صلبة ، يكفي في ظهور كذبه أن يرى الإنسان الصخرة مرَّةً واحدة .

و من آمن بالحقِّ يتمكَّن أن يدافع عنه بمقدار مستواه العلمي ، و من اعتنق الباطل لا يقدر على ذلك إلا أن يتشبَّث بأذيال التعصُّب الذميم ، ليذهب به إلى الجحيم ، و هو غافل عن ذلك .

إنَّ المذهب الباطل كبنية متضعضةٍ صبغت بالأصباغ ، و يعرف الخلل فيها من أعمق النظر إليها . و لذلك ترى أرباب المذاهب الفاسدة ﴿يحرِّفون الكلم عن مواضعه﴾^٢ ، ليخدعوا أنفسهم و يخدعوا الناس ، و يستغلُّوهم ، ثمَّ يمنعوهم عن البحث و التنقيب . إنَّ الإيمان الصحيح هو الإيمان البريء عن العاطفة ، و ما انبثق عن البحث و النظر ، و أتباع ما يحدو إليه المنطق و الحجَّة .

وإنَّ الواجب على الداعية أن يكون مؤمناً بما يدعو إليه ؛ لتكون دعوته أنفذ ، وإذا كانت دعوته إلى الحقِّ فالداعية هو أوَّل المؤمنين بها ، و أفضلهم اعتقاداً ، و أقدمهم

→

للصدوق ، ص ١١٦ ؛ تفسير فرات ، ص ١٩٠ ؛ علل الشرائع ، ص ٨٠ .

١ . مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ١١٧ .

٢ . المائدة (٥) الآية ١٣ .

تضحيةً في سبيلها .

وإذا تطلّبت دعوة أناسٍ محدودين مقداراً من الإيمان في قلب الداعية فإن دعوة الشعوب و الأم تتطلّب إيماناً أكثر و أفضل ؛ لأنّ ما يجابهه الداعية عندئذ يكون أصعب و أشدّ .

وإنّ سعة الدعوة و سموّ الهدف يكشفان عن عمق إيمان الداعية و رسوخه في قلبه ، و من اهتمّ بدعوة العالم كلّّه فله أقوى مراتب الإيمان و أعلى درجاته .

و ممّا يؤثّر في صلابة الإيمان و رسوخه : الوراثة ، فإنّها من أعظم النوازع النفسية ، فكثيراً ما يرث الولد الإيمان من أبويه و هو غير شاعرٍ بذلك . وإنّ الإيمان الموروث من الوالدين معاً أقوى من الإيمان الموروث من أحدهما . كما أنّ الإيمان الموروث من جميع الأسلاف أكمل من الإيمان الموروث من سلفٍ واحد . وإنّ اختلاف الإيمان الميراثي قوّة و ضعفاً يتبع كمية المورثين المؤمنين كثرةً و قلّة .

و ممّا يؤثّر في الإيمان بشكلٍ عميق : الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ، فإنّه إذا كان موافقاً في العقيدة و الإيمان يزيد ، و إذا كان مخالفاً له فقد يوجب النقص فيه .

نعم ، إنّ الوسط قد يعطي العقيدة للرجل من حيث لا يشعر ، و هو مدرسة تربية له . و كلّما كانت المدرسة راقيةً فإنّ الطالب يتخرّج مهذباً عاليّ الشان و عالماً ، و إن غفل عن علمه أحياناً ، و هكذا ...

فإذا تجمّعت هذه الأمور كلّها في واحدٍ - و قلّما تجتمع - فالإيمان الحاصل منها يكون أفضل الإيمان . و قد اجتمعت كلّها في محمّد ﷺ ، فهو أشرف البرية إيماناً و اكملهم عقيدة .

لقد كان أسلافه جميعاً مؤمنين موحدّين بتصريحٍ من ربّه ، و كان الوسط الذي نشأ و عاش فيه أقدس الأوساط و أفضلها و أشرفها . إنّه منذ ولادته بل و قبل ولادته كان تحت رعاية خاصّة من ربّه قد حقّت به ملائكة الله ، و لم يكن بينه و بين قومه إلا صلة

صورته لا تزيده إلا نضرةً من تقاليدهم وأفعالهم، وهرباً من عاداتهم وأخلاقهم، فهو ﷺ كما قال: «أنا أديبُ الله و عليّ أديبي...»^١

ويحدثنا عنه عليّ رضي الله عنه فيقول: «لقد قرن الله بمحمد ﷺ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره،...»^٢.

وقد اتفق المؤرخون على أنه كان شعلة ذكاء، وأفضل الناس عقلاً ودرايةً، وأشرفهم فهماً وكفايةً وأعمقهم فكراً ونظراً. ويكفي لمثل هذا الرجل تفكير ساعة كي تنكشف له الحقائق، وترتفع له الحجب عن وجوهها، فضلاً عن تفكير سنة أو تفكير سنين تزيد على الثلاثين.

ذلك هو الرجل الذي اصطفاه الله لنفسه، وبعثه لإنقاذ البشرية من الحيوانية، وتوجيهها إلى الإنسانية، فشمّر عن ساعده، وقام ودعا وسعى في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المقدسة.

قال الله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً﴾^٣.

إيواء ربوبي

﴿ألم يجدك يتيماً فأوى* وجَدَكَ ضالاً فهدى* وجَدَكَ عائلاً فأغنى* فإمّا اليتيم فلا تقهر* وإمّا السائل فلا تنهر* وإمّا بنعمة ربك فحدث﴾^٤.

١. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥١، ح ١٩؛ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٣؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٠ و ٢٣١.

٢. نهج البلاغة، ص ٤١٦، الخطبة ١٩٢، في وصف الرسول ﷺ؛ البحار، ج ١٥، ص ٣٦١-٣٦٢، ح ١٨.

٣. الفتح (٤٨) الآية ٢٨.

٤. الضحى (٩٣) الآية ٦-١١.

ولد محمد ﷺ يتيماً، توفي أبوه وهو لم يدخل بعد في هذا العالم، وماتت أمه بعد مدة قصيرة. و حرم الطفل من حب الأب و حنان الأم، وأصبح يتيماً من جانبيين، كان عبد الله أبو محمد ﷺ وابن عبد المطلب فتى قريش، وكان عبد المطلب جدّ محمد ﷺ سيّد قريش وكبيرها وزعيمها، امتاز عن قومه بكثير من الوفاء والسكينة والجمال والبهاء، وبالميل إلى الدين والنسك، وأتيحت له أمور زادته فضلاً وكرامة على قومه.

فهو الذي حفر بئر زمزم ولم يحفرها من عند نفسه، إنّما أتاه آت في نومه، وأشار إليه بمكانها، وأمره بحفرها؛ ونتيجة لذلك قام عبد المطلب بتنفيذ ما رآه في منامه. وكان عبد المطلب تاجراً كما كان أشرف قريش يتّجرون. وكان يحضر مجالسهم في المسجد الحرام وفي دار الندوة.

ولما بلغ أبو محمد ﷺ مبلغ الرجال زوجه أبوه، ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة، فذهب الفتى ولم يعد، فقد أدركه الموت يثرب عند عودته من الشام وبعد وفاة الفتى، ولد له صبي اختاره الله لرسالته، وجعله خاتم أنبيائه وهو يتيماً فسمي محمداً ﷺ.

وكفل اليتيم جدّه عبد المطلب، واسترضعه في بني سعد من هذيل، ولما أتم الرضاعة احتفظت به المرضعة بعد إرضاعه وقتاً، ثم ردتّه إلى جدّه لينشأ بمكّة في ظلّ جدّه الشيخ.

ولم ينل الصبي بعد عودته إلى أمّه من حنانها كثيراً، فقد سافرت أمّه إلى يثرب قاصدة زيارة ضريح زوجها الفتى، ولكنها لم تعد إلى مكّة كما خرج زوجها من قبل دون أن يعود، أدركها الموت في بعض الطريق عند انصرافها من يثرب عائدة إلى مكّة، فلبّت دعوة زوجها الفتى، أو طلبت من زوجها البقاء عنده فلبّى الزوج طلب زوجته. أصبح محمد طيماً محروماً من عطف الأب وحنو الأم، فقام جدّه الشيخ مقام أبيه وأمه.

ثم فقد الصبي جدّه، وأخذ اليتيم من كلّ جانب، فقد أباه وأمه وجدّه، فكفل

الصبيَّ عمُّه أبو طالبٍ بعد وفاة جدِّه، وكان له نعم الكافل، ونعم الوليَّ، و نعم النصير .

فقد أحسن الكفالة و أكملها، و بذل جميع طاقاته في سبيل الحفاظ على ابن أخيه .
و إنّ العناية الإلهية تشمل كلّ أحدٍ فكيف لا تشمل من اختاره لنفسه و اصطفاه مرشداً
لخلقه و هادياً لبريَّته؟

لقد حرمت يد الحكمة محمداً ﷺ من رحمة محدودة، ولكنّه تعالى أسبل عليه
رحمةً غير محدودة، فاقفلت عليه يد الحكمة باباً، و فتحت عليه يد الرحمة أبواباً و
أبواباً .

و آواه الله بجدِّه، ثمَّ بعمِّه، فكانا يؤثران على أنفسهما و على جميع أبنائهما، و
بذلاً في سبيله من الرحمة و العطف ما لا يستطيع الآباء بذله للأبناء^١، و ذلك من
فضل الله عليه .

و فوق ذلك أنّ ربّه تعالى آواه بعناية خاصّة، و كفّله برعايته، و حرسه بقدرته، و
حماه برحمته، و ما أعظم هذا الإيواء!

هداية إلهية بشكل مباشر

كان محمد ﷺ بشراً، و هو بحسب الطبيعة البشرية يغفل عما أعدّه الله له من
النبوة، كما قال الله تعالى مخاطباً إيَّاه: ﴿... ما كنت تدري ما الكتابُ ولا
الإيمان...﴾^٢.

فهده ربه و أرشده، و هو نعم الهادي و نعم المرشد، و محمد ﷺ نعم المهتدي و
نعم المسترشد، آواه الله و هو رضيع، و هداه الله و هو طفل .

١ . انظر: البحار، ج ١٥، ص ١٠٤-١٠٥ و ص ١٧٣-١٧٤ و ص ٣٣٠-٣٣١ و ص ٤١٥-٤١٦ عن: مجمع البيان،

مناب آل أبي طالب، و أمالي و معاني و خصال و علل و كمال و اعتقادات الصدوق .

٢ . الشورى (٤٢) الآية ٥٢ .

جاءت الهداية الإلهية لمحمد في صباه بشكل مباشر، وإليك قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾^١

فأصبح محمد ﷺ نبياً لنفسه قبل أن يتحول نبياً لغيره، وهذه هي الخطوة الأولى في رسالته العالمية، فكان منذ طفولته سراجاً منيراً، وقبل بعثته متديناً بدين نفسه، لا بدين غيره من الأنبياء، وكذلك تكون الهداية الإلهية إذا شملت أحداً من البشر بشكل مباشر.

و صار محمد ﷺ نبياً قبل أن يصير داعياً و مندرأ، و أنزل عليه القرآن مرة واحدة، وإليك قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة ...﴾^٢

و قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ...﴾^٣
ولكنه لم يكن ماذوناً من قبل ربه ليقراه على الناس، وعندما صار مبعوثاً أذن له بالقراءة.

وإليك قوله تعالى مخاطباً إياه: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^٤
فإنه يفيد أنه كان عارفاً بالقرآن الذي أنزل إليه، ولكنه لم يكن مسموحاً له بالقراءة للناس، والامر بالقراءة سماح له بالقراءة (إجازة بالإعلان للملا)، فنزل عليه القرآن منجماً بشكل فرقاني، يقرأ كل آية منه عند نزولها.
فلم يكن ماذوناً بقراءة آية قبل نزولها.

وإليك قوله تعالى: ﴿... ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه ...﴾^٥.

و قوله تعالى: ﴿و قرآنأ فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلاً﴾^٦.

١. الضحى (٩٣) الآية ٧.

٢. الدخان (٤٤) الآية ٣.

٣. البقرة (٢) الآية ١٨٥.

٤. العلق (٩٦) الآية ٢.

٥. طه (٢٠) الآية ١١٤.

٦. الإسراء (١٧) الآية ١٠٦.

فقد أنزل عليه القرآن قبل البعثة مجموماً، ثم أنزل إليه منجماً بعد البعثة زهاء ثلاث وعشرين سنة.

إغناء إلهي

نشأ محمد ﷺ فقيراً لا مال له، لم يكن له رأس مال يتجر به، ولم يكن بين جبال تهامة حقل زراعي يزرع فيه.

فقد شبّ وهو لا يملك قوت سنته، وكان يكتسب قوته بمقدار ما يحفظ حياته من رعي غنم، وهو فتى قريشٍ و شريفها.

لم يترك له أبوه إلا خمسة أوارك^١ ويسيراً من المال، ولم يكف ذلك لقوت سنته، وكان هاشم جدّه الأعلى قد أسّس قواعد التجارة لمكة، وأنقذها وأهلها من الجوع والفقر.

وكان جدّه عبدالمطلب صاحب تجارة، وقد مات أبوه تاجراً، وكان عمّه أبوطالب (رض) صاحب تجارة ووجهاً من وجوه قريش المشرقة وإن لم تنقذه تجارته من الفقر، حتّى قيل: لم يتزعّم العرب فقير سوى أبي طالب (رض)، حتّى اضطرّ أبو طالب إلى بيع منصبه سقاية البيت لأخيه العباس.

وسلك محمد ﷺ الطريق الذي فتح بابه جدّه لقريش، فكان يذهب مع عمّه أبي طالب إلى الشام في بعض أسفاره التجارية، وذلك ممّا قدره الله له من سير الآفاق والأنفس.

وقال له عمّه أبو طالب ذات يوم:

إنّ خديجة بنت خويلد من أكثر قريش مالاً، وأوسطهم نسباً، قد جهّزت تجارة ضخمة إلى الشام وهي تطلب أن تكون رسولها في تجارتها تلك، ... فقبل الفتى.

١. أي: خمسة جمال أوارك، انظر: البحار، ج ١٥، ص ١٢٥ عن الواقدي في «المتقى في مولود المصطفى» وفيه: جمال أوارك، يعني قد أكلت الأراك، وفي بعض المصادر «أوداك».

ورأته مكة ذات يوم يغادرها في قافلة إلى الشام يصحبه غلام لخديجة اسمه ميسرة، ولما بلغ الشام باع واشترى، وعاد مع القافلة، فأدى إلى خديجة تجارتها، وأدى إليها مع هذه التجارة ربحاً لم يتح لها في تجارة قط. وتعلق قلب خديجة بالفتى، أو كان متعلقاً به قبل ذلك، فاختار محمداً ليكون رسولاً لها في تجارتها، وقد يكون ذلك رسالة إلى قلب الفتى.

و ذات يوم أرسلت خديجة إلى أبي طالب بأن يخطبها لابن أخيه، وفازت بهذه الأمانة. لقد خطبها محمد ﷺ وأصبح لها زوجاً.

فصارت خديجة - ما تملكه للفتى، وأصبح محمد ﷺ غنياً وإن لم يصبح ثرياً. لم يطلب محمد ﷺ أن يكون رسولاً في تجارة خديجة، بل هي التي طلبت منه.

كما أن الخطبة كانت من قبل خديجة على خلاف سنن العادات، وليس ذلك إلا إغناء إلهياً. آواه ربّه وهو رضيع، وهده وهو طفل، وأغنائه وهو فتى قريش.

ومنذ ذلك اليوم عاش محمد ﷺ في مكة، عيشاً سعيداً لا يشكو حاجة، ولا يجد ضيقاً، وقد ادّخر الله ثراء خديجة لمحمد ﷺ، كما ادّخر ذات خديجة له، ليسكن إليها، فلم يشهد التأريخ زواجا أسعد من ذلك الزواج.

ومن المعلوم أن طبيعة الفقر تقضي على الفقير أن يقرع باب الغني ليستعين به ويستغني بما له، فإن الفاقد يتبع الواجد. كما تفرض سنة العادة على الرجل أن يبدأ بطلب الزواج من المرأة. إن الرجل هو الطالب والمطلوب هو المرأة.

ولكن الأمر انعكس في محمد ﷺ. طلبت منه خديجة الشربة أن تستعين بكونه رسولاً في تجارتها، وطلبت منه طاهرة قريش - إذ كانت تلقب بذلك - ليكون محمد زوجاً لها، وإليك الآية الكريمة: ﴿وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾.

أقبل أبو طالب ومعه نفر من قريش - وهو شيخهم - ودخل على عمرو بن خويلد عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام وقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا

من زرع إبراهيم و ذرية إسماعيل ، و أنزلنا حرماً آمناً ، و جعلنا الحكام على الناس ، و بارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه . ثم إن ابن أخي هذا آمن لا يوزن برجلٍ من قريش إلا رجح به ، و لا يقاس به رجل إلا عظم عنه ، و لا عدل له في الخلق ، و إن كان مقلداً في المال فإن المال رقد جارٍ ، و ظلّ زائل ، و له في خديجة رغبة ، و لقد جئناك لنخطبها إليك برضاها و أمرها ، و المهر عليّ في مالي الذي سألتموه عاجله و آجله ، و له - و ربّ هذا البيت - حظّ عظيم ، و دين شائع ، و رأي كامل ، ...

ثم سكّ أبو طالب ، و تكلم عمّ خديجة ، و تلجلج و قصر عن جواب أبي طالب ، و أدركه القطع و البهر !! فقالت خديجة مبتدئة :

يا عمّاه ، إنك و إن كنت أولى لي بنفسي منّي في الشهود فلست أولى بي من نفسي ، قد زوّجتك يا محمد نفسي ، و المهر عليّ في مالي ، فأمر عمّك فلينحر ناقةً ، فليولم بها ، و ادخل على أهلِكَ ، ... و نحر أبو طالب ناقةً و دخل محمد ﷺ بأهله^١.

شكر النعمة

﴿فَأَمَّا الْبِيتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^٢ .
 إن الإنسان - بحسب طبيعته - حيوان قبل أن يصير إنساناً ، و الحكم النافذ في المجتمع الحيواني هو قانون الناب ، و إن الحق لمن غلب .
 إذن يكون الضيم من شيم النفوس البشرية ، و إن قهر الضعيف ميزة من ميزات الأقوياء في المجتمع الحيواني .
 و قد بعث الله محمدًا ﷺ ليخلق من البشر إنساناً بريئاً من الظلم ، منزهاً عن الجور ، لا يظلم و لا يُظلم .

١ . السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٣-٩ و ج ١٦ ، ص ٥٥-٧٦ .

٢ . الضحى (٩٣) الآية ٩-١١ .

وإنّ اليتيم ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، إنّهُ ناقص في عمره، ناقص في جسمه، مطمع لكلّ قوي، وكذا يكون من لا يجد ملجأ يأوي إليه .

وإنّ السائل ضعيف . إنّهُ معدوم من كلّ شيء، و العدم طريق إلى الفناء، فالسائل إنسان لا يقدر على حفظ نفسه، فهو أضعف من الحيوان .

وإنّ الضالّ لا تُرجى له الحياة، ويهيم في الفلوات، وإنّهُ على شفا حفرةٍ من الهلاك، ويعجز عن إنقاذ نفسه، فهو ضعيف غاية الضعف .

أمر الله محمداً أنّ لا يقهر اليتيم، ولم يكن قاهراً لليتامى . وأن لا ينهر السائل، و لم يكن ممّن ينهر السائلين . وأن يحدث بنعمة ربّه، و لم يكن كافراً بنعمة ربّه منذ أن خطا على الأرض برجليه .

يقولون : إنّ القرآن نزل على لغة «إياك أعني واسمعي يا جارة» . إنّ المجتمع البشريّ ليس قليلاً فيه قهر اليتيم، و لا يحصى فيه انتهار السائل، و لا يندر فيه الكافر بالنعمة، و لا تليق هذه الرذائل بإنسان فضلاً عن مجتمع إنساني، لأنّهُ مجتمع المكارم والمثل، و إنّ الجدير بمثله هو العطف على اليتيم، و الرأفة بالسائل، و شكر المنعم، فإنّ ذلك من أفضل الفضائل .

فالخطاب موجّه إلى البشر كافّة، و قد وجّه إلى محمّد ﷺ بصفته للبشر رائداً و قائداً و نبياً .

إنّ العطف على اليتيم شكر، و الرأفة بالسائل أيضاً شكر . و الأوّل شكر للقوّة، و الثاني شكر للغنى .

و الشكر من مكارم الأخلاق، و محاسن الصفات، يجلب الرحمة و يزيد في النعمة، قال الله تعالى : ﴿... لئن شكرتم لأزيدنكم...﴾^١

إنّهُ تعالى يزيد نعم الشاكرين، و هو غنيّ عن شكرهم، و لا يزيده شكر النعمة، و لا ينقصه كفرانها، ولكنّ الشاكر للنعمة قليل، و المقدّر للمعروف نادر، و ذلك من بؤس

البشرية و شقائها .

إنّ المنعم البشريّ يزيد الشكر ، و ينقصه الكفران ، كما أنّ توقّر نعمة المنعم على الشاكر يزيد فضلاً و معروفاً ، فازدياد النعمة من اللوازم الطبيعية لصفة الشكر .

إنّ شكر الإحسان يزيد في عدد المحسنين ، و كلّما ازداد التقدير للمعروف و الشكر للإحسان ازداد المحسنون ، و كثر عدد من يقومون بالمعروف ، و ما أسعد مجتمعاً كثر فيه عدد المحسنين ، و توقّر فيه أصحاب الفضائل !

إنّ الشكر هو إحدى القواعد الرئيسية لتحقيق حياة سعيدة و بناء مدينة فاضلة ، و ما أسعد العيش في تلك المدينة ، و ما أحلى الحياة في ذلك المجتمع !

و من الجدير بالذكر أنّ الآية الكريمة تشمل على لطيفة تجب الإشارة إليها ، وهي : أنّ الطبيب الذي يقوم بعلاج داءٍ لو كان هو بنفسه مصاباً بذلك الداء ثم عُولج فإنّه يكون أعرف بالعلاج و أحذق به من غيره ، فهو أعرف بالمرض و بسيره و بميزاته ، و بمفاعيل الأدوية فيه ، و بحال المريض ، و بنوع تفكيره في حال المرض .

و من لم يكن ذائقاً للمرارة لا يفهمها حقّ الفهم مهما بيّن له و شرح . و من لم يتجرّع كأس الألم لا يصل إلى مغزاه مهما وصف له و ذكر له عنه .

و لقد ذاق محمد ﷺ مرارة اليتيم ، و تجرّع كأس الفقر جرعة بعد جرعة ، ثمّ أمره ربّه بإيواء اليتامى و إغناء المعدمين ، فقام بهذا الواجب و نهض به ، و هو أطيب البشرية نفساً ، و أشرفهم طينةً ، و أعرفهم بالعلاج ، فقد جاء لإنقاذ البشر من العيش الضنك ، و قدّم له العيش الرغد ، و هو سعادة الدنيا والآخرة .

جاء ليجعل من البشر إنساناً ، و الإنسانية منقذة للبشر من الضعف إلى القوة ، و من الفقر إلى الغنى ، و من الظلم إلى العدل ، و من الضلال إلى الرشاد .

قام ليعالج أسقام المجتمع البشري ، و هو خبير بها و بأدويتها و بمفاعيلها ، و هو رحمة للعالمين في حياته و بعد مماته ، و هل يموت من جعله الله رحمة للعالمين ؟ و يقيناً

يأتي يوم تتحقق فيه هذه الأمنية، حيث لا يوجد مظلوم ولا يُرى عائل، ولا يهيم
ضالّ، وذلك اليوم قريب .
﴿أليس الصبح بقريب﴾^١.

أَمِيَّةٌ قَبْلَ الرِّسَالَةِ

﴿... فَأَمَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^١.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾^٢.

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رَتَابَ الْمُبْتَلُونَ﴾^٣.

﴿الْأُمِّيُّ﴾

الأمِّيُّ: هو من لم يتعلَّم القراءة والكتابة. و كان محمد ﷺ أمياً لم يتعلَّم القراءة و لا الكتابة عند معلِّم بشري، و لا عند كاتبٍ مدرسي. أكَّد على ذلك القرآن و جاهر في وصفه بالأمِّيَّة في مواضع شتَّى. فلم يكذِّبه أحد من قومه ممَّن شاهد محمداً ﷺ و رافقه منذ طفولته و صباه و شبابه و كهولته. إنهم كذَّبوا بنبوَّته، ولكنهم لم يكذَّبوا بأُمِّيَّته، فقد

١ . الأعراف (٧) الآية ١٥٨ .

٢ . الجمعة (٦٢) الآية ٢ .

٣ . العنكبوت (٢٩) الآية ٤٨ .

كان يعرفها كل أهل بلدته، سيما أعمامه وأقرباؤه.

كان من يعرف الكتابة في ذلك العصر يشار إليه بالبنان، وله شأن، وإن قوله تعالى في تعريفه: ﴿النبي الأمي﴾ يشير إلى أن الأمية كانت ميزة محمد ﷺ من بين الأنبياء إذ لم يوصف في القرآن نبي بالأمية غير محمد ﷺ.

وجاء في قصة كتابة صلح الحديبية أنه قال: أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله...، فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدك عن البيت! ولكن اكتب باسمك واسم أبيك، أفرغب عن اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله؟!

فقال رسول الله لعلّي: أمحُ رسول الله!

فقال على: ما أنا بالذي أمحوه!

فقال: أرنيه فأراه إياه، فمحا رسول الله بيده الشريفة، وقال: أكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وقال: أنا والله رسول الله وإن كذبتُموني^١.

وهذه الأمية التي وصف بها محمد ﷺ غير منافية لكون قلبه الطاهر مهبطاً للتنزيل والوحي، ومنزلاً للعلوم الإلهية والمعارف الربانية.

فقد علمه ربه الحكم والآيات، وعلمه ما لم يكن يعلم، وجعله معلماً للبشر، يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ولعله تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة.

ولو كان محمد ﷺ متعلماً عند بشرٍ قبل أن يبعث لصار صدره وعاءاً للعلم البشري قبل أن يصير مستودعاً للعلم الإلهي فكان عالماً قبل أن يصير نبياً، فلم تميز نبوته عن علمه، بل كان يتعامل مع أفكار بشرية قبل أن يصل إليه الوحي من النفس الرحماني، وتصير معرفته للمعارف البشرية سبباً في ابتعاد نفسه الطيبة عن السذاجة الأصلية، ومزيلة عنها النقاء الطبيعي.

١. السيرة النبوية لابن هشام، ج ٣، ص ٢٠٣؛ البحار، ج ٧٧، ص ٣٣٣.

إنَّ نفس الإنسان تمتاز بطابعٍ خاصٍّ، وهو: أنَّها كصفحةٍ بيضاءٍ لم يكتب فيها كلمة ولا حرف، ولم ترسم فيها أية صورة، فهي قابلةٌ لأية صورةٍ ومستعدةٌ لقبول أيِّ معنى.

ونفس غير الأُمِّيَّة فاقدة لهذه الميزة، إنَّها كصفحةٍ كتبت فيها كلمات وحروف، وارتسمت فيها نقوش وصور، فمن يحاول رسم نقوشٍ جديدةٍ فيها لا بدَّ له أن يمحو تلك الصور؛ لكي ترسم الصور الجديدة بشكلٍ طبيعيٍّ ومتناسقٍ.

ولكن من المستحيل محو الصور المرتسمة في النفس الإنسانية، ومحاولة ذلك لا تجدي، إذ لا بدَّ وأن تبقى جذورها موجودة، ويكون لها تأثير في النقوش الحديثة، فلا تحصل الثقة بأنَّ ما جاء به النبي ﷺ كلَّه من عند ربِّه.

ومن السنن الجارية عند الشعراء: أنَّ الشاعر يحفظ -أولاً- أشعار من سبقه و يجعلها في ذاكرته، ليعينه على استنباط المعاني في أشعاره، حتَّى يخيَّل أنَّها مبتكرة، والحال أنَّ من سبقه له تأثير هامٌّ فيها لا ينكر، وبذلك نصح أبو تمام الطائي -شيخ الشعراء- أبا عبادة البحتريَّ الشاعر الشاب؛ لما عرفه أنَّه من طيِّ.

ولو كان محمَّد ﷺ قارئاً للكتب لارتاب في نبوِّته المبتلون، ولم تحصل لهم ثقة بدعوته، إذ من الممكن أن يكون فيلسوفاً ومفكراً، والنبي ليس بفيلسوفٍ ولا بمفكِّر. إنَّ علم النبي ﷺ وما جاء به من المثل قد انبثق من العلوم الإلهية والمعارف الرحمانية، لاصلة لها بالفلسفة البشريَّة إطلاقاً.

ومن البديهي أنَّ من كان أُمِّيًّا فهو عاجز عن الإتيان بمثل ما أتى به محمَّد ﷺ من المثل والقيم، ومن الفرائض والسنن؛ سيِّما إذا كان أُمِّيًّا نشأ في منبَتٍ جاهليٍّ لم توجد فيه أية حكمة ومعرفة وسنة.

إنَّ أُمِّيَّة محمَّد ﷺ شهادة كونية ناطقة بأنَّ ما جاء به من الحكم والسنن ليس من قبل نفسه، وليس بشريًّا. إنَّه لم يقرأ كتاباً، ولم يدرس مسألة، ولم يحضر عند أستاذ. فأُمِّيَّته شاهد صدقٍ لنبوِّته، وإنَّه مبعوث من جانب الله، ولولا الأُمِّيَّة الحاصلة فيه لطرأ الاحتمال في ما أتى به من الشرع أنَّه متَّخذ من الشرائع السابقة، لدخل الريب في أصالة

ما أتى به .

ولكن الباحث في مختلف جوانب شرع محمد ﷺ ليستطيع أن يكتشف هذا الطابع الخاص في جميع تعاليمه ونظمها ، و ذلك الطابع يعطي الإسلام ذاتية خاصة تميزه عما عداه من الشرائع والعقائد الأخرى .

إن التوحيد هو ميزة إسلام محمد ﷺ في مختلف حقوله وتعاليمه وأسسها ، وهو الأساس في مجال العقائد الإسلامية ، وهو الأساس في عبادات الإسلام والطاعات ، وهو الأساس في نظمه الاجتماعية والمالية والمدنية والأخلاقية والسياسية .

ومما يلفت النظر أن قوله تعالى : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ يشتمل على الإخبار بوجود المستحيل ، فإن الأمي الذي عاش بين الأميين كيف يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؟ ! و ذلك يوجب خضوع عقل البشر أمام عظمة هذا الأمي العظيم الذي هو معجزة بنفسه .

مَنْحُ الْهِتَةِ

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا *﴾

شرح الصدر

إنَّه الاقتدار على احتمال الأذى والصبر على المكاره بوجهٍ باسمٍ و صدرٍ رحب، ويقابله ضيق الصدر، وهو فقدان القدرة على تحمّل الأذى، فينفجر الرجل و يشور في مواجهة أول مكروه، فيثني عن عزمه، وينصرف عن السير نحو غايته. وشرح الصدر ينبثق عن العظمة النفسية، كما أنَّ ضعف النفس ينجب ضيق الصدر.

ولقد شرح الله صدر محمد ﷺ وأعدّه لقبول الوحي، والقيام بالإرشاد لمن تسيطر عليه العصبية والأنانية، ولمن لا يصده أي شيء عن التمسك بتقاليده الوثنية وتراثه الجاهلي.

وضع الوزر

الوزر: عبء ثقيل، ومنه اشتق الوزير؛ لتحملُه أثقال الملك، وسمي الذنب وزراً لكونه كاسباً للوزر ومثقلاً حامله.

وضع الوزر عنه: أعانه وخفف ثقله.

ولقد أعان الله محمداً ﷺ وأيده ونصره وخفف أثقاله. فقد أعطاه ربه شرح الصدر والتجلى عند المكاره، وخطأ أوزاره، وخفف عنه أثقالاً يتحملها في سبيل أداء رسالة مما لا يطيق تحمله بشر.

إنقاض الظهر

أنقض ظهره: أثقله وحمل عليه حتى سمع له نقيض، أي: صوت.

قد وضع الله عن محمد ﷺ وزره الذي أنقض ظهره، وحمله ما لا يحتمله أحد بسبب ضلالة قومه، وإصرارهم على الكفر، وتماديهم في إيصال المكروه إليه، في مقابل دعوته إياهم إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأوثان.

رفع الذكر

قال أصحاب التفاسير: رفع الله ذكره بالنبوة وبغيرها^١. وأي رفع أسمى من اقتران اسمه تعالى في كلمتي الشهادة، وفي الأذان في كل يوم مرآت؟؟!!

ولكن المتبادر من هذه الآيات التي خوطب النبي ﷺ في عصر نبوته: هو إخباره تعالى عن ماضي نبيه، وأنه أعطاه شرح الصدر وغيره قبل أن يؤمر بأوامر الرسالة. فلقد كان محمد ﷺ قبل نبوته مرفوع الذكر عند قومه، يعرف بالصدق، ويلقب

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٥٠٨ عن تفسير البيضاوي، تفسير الميزان، ج ٢٠، ص ٣١٥ في تفسير الآية ٤ من سورة الانشراح (٩٤).

بالأمين، وينظر إليه كما ينظر إلى الشمس في كبد السماء، وهو أكرم الناس في قريش، وأعزهم، ولم تُرَمَّ منه زَلَّة ولا هفوة.
ومن البديهي أن من عُرِفَ بالمكارم والفضائل إذا بدأ بالدعوة إلى مثل عليا يكون الناس إلى قبول دعوته أسبق منهم إلى قبول دعوة غيره.

خُلِقَ عَظِيمٌ

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^١.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٢.
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾^٣.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٤.

﴿لَنْتَ لَهُمْ﴾

اللين: ضدّ الفظاظة، و غلظة القلب، و هو صفة للوجه و صفة للقلب. و

١. آل عمران (٣) الآية ١٥٩.

٢ و٣. التوبة (٩) الآية ٦١ و١٢٨.

٤. القلم (٦٨) الآية ٤.

الفظاظة : الجفاء وسوء الخلق، وهي صفة للوجه و صفة للقلب .

و غلظة القلب : امتلاؤه من القسوة و خلوه من الرحمة .

كان محمد ﷺ ليناً، و كان لينه ليناً إلهياً ناجماً من رحمة ربه، فكان ليناً في وجهه، و ليناً في قلبه، لم يقطب في وجه أحد قط، بل كان التبسم يرسم على شفثيه الكريمتين باستمرار . و كان أذن خير، و كان رحمة للذين آمنوا، و كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، وهل ذلك إلا الخلق العظيم .

يحدثنا خادمه أنس بن مالك فيقول : خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي : أف قط، و ما قال لشي صنعته : لم صنعته، و لا لشي تركته : لم تركته^١ و كانت له شربة يفرط عليها، و شربة للسحر . و ربّما كانت واحدة، و ربّما كانت لبناً، فهيأتها له ذات ليلة فاحتبس النبيّ، فظننت أن بعض أصحابه دعاه فشربتها، فجاء بعد العشاء بساعة فسألت بعض من كان معه : هل كان النبيّ أفطر؟ فقال : لا، فاصبح صائماً و ما سألني عنها، و لا ذكرها حتّى الساعة ...^٢ ما أعظم هذا الخلق و ما أكرمه ! إن هذا إلا خلق عظيم .

و كان محمد ﷺ يعطي كل جلسائه نصيباً؛ حتّى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه، و كان يقسم لحظاته بين جلسائه .^٣

ما أعظم هذا العقل ! و ما أشدّ فهم هذا الأمي الذي نشأ بين الأميين ! و كان يجيب دعوة الحرّ و العبد و الأمة و المسكين، و يعود المرضى، و يتبع الجنائز، و يقبل عذر المعتذر . و إذا فقد الرجل واحداً من أصحابه ثلاثة أيّام سأل عنه، فان كان غائباً دعا له، و إن كان شاهداً زاره، و إن كان مريضاً عاده .

و كان لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب لربه . و كان يقبل الهدية و يكافئ عليها .

١ . دلائل النبوة، ج ١، ص ٣١٢؛ سنن أبي داود، ج ٤، ص ٢٤٧، ح ٤٧٧٣ .

٢ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٧٨، ح ١٢٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٤٧ .

٣ . روضة الكافي، ص ١٦٨؛ فقه الرضا ﷺ، ص ٣٥٥ .

ووسع الناس خلقه فصار لهم أباً. من جالسه حاجة صابره؛ حتى يكون هو المنصرف عنه.

ما أصعب هذه المصاهرة، سيما على من يكون موضع حاجات الناس، وما هذا إلا الخلق العظيم.

وكان يبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، وكان يدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه.

وكان يجالس أصحابه ويخالطهم ويحدثهم، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.^١

جاءته امرأة وذكرت زوجها، فقال: أهذا الذي في عينيه بياض؟ فقالت: لا، مابعينيه بياض، ثم حكّت لزوجها، فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟^٢

ومن أطرف ما روي عنه: أن محمداً ﷺ كان مع رهط في سفر، فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله، عليّ ذبحها، وقال آخر: عليّ سلخها، وقال ثالث: عليّ طبخها، وقال محمد ﷺ: و عليّ جمع الخطب، فقالوا: يا رسول الله، نحن نكفيك، فقال: قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه مميّزاً بين أصحابه، وقام وجمع الخطب.^٣

هذا هو الرجل الذي قام لدعوة الناس بالقسط، و تصدّى لإلغاء النظام الطبقي في العالم، وجعله الله قدوة للبشرية وخادماً للإنسانية.

وخرج ذات يوم إلى بئر يغتسل، فأمسك حذيفة بن اليمان بثوب عليه وستره به حتى اغتسل، ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول محمد ﷺ الثوب وقام بستر حذيفة

١. عيون أخبار الرضا ﷺ، ج ١، ص ٢٤٦، ح ١؛ البحار، ج ١٦، ص ١٤٨-١٥٣، ح ٤؛ معاني الأخبار، ص ٧٩، ح ١؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٣.

٢. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ١٤٨.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٣٦، ح ١٨٦٧.

فأبى حذيفة و قال : بأبي و أمي أنت يا رسول الله ، لا تفعل ، فأبى محمد ﷺ إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل ، و قال : ما اصطحب اثنان قط إلا و كان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه .^١

و قال ابن عباس : و كان رسول الله ﷺ إذا حدث الحديث أو سأل عن أمرٍ كرّره ثلاثاً ؛ ليفهم أو ليفهم عنه .^٢

و قال زيد بن ثابت : كان النبي ﷺ إذا جلسنا إليه : إن أخذنا بحديثٍ في ذكر الآخرة أخذ معنا ، و إن أخذنا في ذكر الدنيا أخذ معنا ، و إن أخذنا في ذكر الطعام و الشراب أخذ معنا .^٣

و دخل بعض بيوته فامتلاً البيت من الجالسين ، و دخل جرير بن عبد الله فقعده خارج البيت ، فأبصره النبي ﷺ فأخذ ثوبه فلّقه فرمى به إليه ، و قال : اجلس على هذا ... ، فأخذه جرير فوضعه على وجهه و قبله .^٤

و يقول سلمان الفارسي : دخلت على رسول الله ﷺ و هو متكئ على و سادة ، فالتقاها إليّ ، قال : يا سلمان ، ما من مسلمٍ دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له إلا غفر الله له ...^٥

﴿فاعف عنهم﴾

صفة العفو من أشرف المكارم الأخلاقية ، و من ميزات الإنسان و خاصته ، فإنّ

١ . المحاسن للبرقي ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٨ ؛ الكافي ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ، ح ٣ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ٨١٣ .

٢ . مكارم الأخلاق ، ج ١ ، ص ٥٦ ، البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٤ .

٣ . مكارم الأخلاق ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ح ٣٨ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٥ .

٤ . الأنوار في شمائل المختار ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٤٥ ؛ مكارم الأخلاق ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ح ٤٠ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٥ .

٥ . مكارم الأخلاق ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ح ٤١ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٥ .

الحيوان غير قادرٍ على العفو، إنه لحريص على الانتقام والقصاص، وكلّما كملت الإنسانية في شخصٍ قويّت صفة العفو فيه، وكلّما نقصت الإنسانية ضعفت تلك الخصلة الكريمة.

و محمد ﷺ هو ذلك الإنسان الكامل الذي كان ليناً منزهاً عن الفظاظة، وهو رحمة للعالمين، وجده ربّه أهلاً فامرّه بالعفو عمّن أساء إليه، ولو كان محمد ﷺ فظاً غليظ القلب لم يستطع العفو عمّن أساء إليه.

إنّ القسوة خلق حيوانيّ يدعو إلى القصاص، وإنّ العفو خلق إنسانيّ يدعو إلى الرحمة، ولا تنبت شجرة العفو إلّا في أرض الإنسانية.

وما أروع عفو محمد ﷺ عن هبّار بن الأسود، ذلك الذي روّع زينب بنت محمد ﷺ حين وخزها في جنبها وهي حامل، فالقت ما في بطنها وفارقت الحياة بعد مدّةٍ إثر ذلك الترويع ...، ولم يكن ذلك في حرب، ولم تشارك زينب في حرب، وإنّما كان ذلك عند مغادرتها مكّة.

وجاء هبّار معتذراً من سوء صنيعه، فقال: كنّا يا نبي الله أهل شركٍ فهدانا الله بك، وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعمّا كان يبلغك عنّي، فإني مقرّ بسوء فعلي، معترف بذنبي، فقال ﷺ: «وقد أحسن الله إليك حيث هدّاك الله إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله ...»^١

ما أعظم هذا التشريع «الإسلام يجب ما قبله»!

وهل يمكن أن ينجم مثل هذا عن قلبٍ غير مليء بالرحمة بالبشرية الكافرة؟
فكيف إذن هي رحمته للبشرية المؤمنة؟

وتما يلفت النظر: الاختلاف بين كلام هبّار وكلام محمد ﷺ، فإنّ هبّاراً

١. الإصابة في تمييز الصحابة، ج ٣، ص ٥٩٧ و ٥٩٨.

٢. الجامع الصغير، ج ١، ص ١٢٣؛ كنوز الحقائق في هامش الجامع الصغير، ج ١، ص ٩٥؛ مسند أحمد، ج ٤، ص ١٩٩ و ٢٠٤.

قال: «هدانا الله بك و أنقذنا بك من الهلكة»، وأجابه محمد ﷺ بقوله: «قد أحسن الله إليك حيث هداك الله إلى الإسلام» فلم يأت باسمه الشريف، وأن الهداية كانت بواسطته، فلم يكن فيه ذرة أنانية، وذلك هو الخلق العظيم، وهل ذلك إلا الفناء في الله؟

وكذا عفوهُ عن وحشيّ قاتل عمّه حمزة، كان حمزة أحد حصون الإسلام، وزميل محمد ﷺ منذ طفولته، وعند ما أسلم وحشيّ على يده قال له النبي ﷺ: «أوحشيّ أنت؟! قال: نعم، قال: «أخبرني كيف قتلت عمي؟» فأخبره، فبكى، ثم عفا عنه، وقال: «غيب وجهك عني»^١.

و هل كان قوله: «غيب وجهك عني» شفقةً منه على وحشيّ لكيلا يتأذى خجلاً وندماً من سوء صنيعه، أو حتّى لا يسمع من أصحابه ما يجرح قلبه؟ وكذلك عفوهُ عن المرأة اليهودية، تلك التي قدّمت له شاةً مسمومةً بعد اعترافها لديه بما فعلته، وقد كان من نتيجة ذلك أن فارق الحياة بشر بن براء بن معرور، إثر أكله من تلك الشاة المسمومة.^٢

وكذا عفوهُ عن رجلٍ كان معه سيف وأراد قتله وهو حاسر حين كان محمد ﷺ في سفر، وكان متنحياً عن أصحابه لإزالة خبث، فجاء سيل وفصل بينه وبين أصحابه، فرقد على الأرض حتّى ينفذ السيل، وعرف الرجل ذلك، فجاءه وهو راقد على الأرض، وقال: يا محمد، من ينقذك مني؟ فقال ﷺ: «الله»، فقدّم الجاني رجله اليمنى وعلاه بالسيف ليضربه ويقطعه نصفين، فعثر عثرةً وسقط على الأرض ووقع السيف من يده، فابتدر محمد ﷺ وأخذ السيف وعلاه، وقال: من ينقذك مني؟ فقال: عفوك، فعفا عنه.^٣

١. السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ٧٢.

٢. الكافي، ج ٥، ص ٣٤١، ح ٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٥، ح ٦٢ و ج ٧١، ص ٤٠٢، ح ٩؛ نور الأبصار، ص ٤٦.

٣. مجمع البيان، ج ٣، ص ١٦٩-١٧٠؛ البحار، ج ١٨، ص ٤٦ و ٤٧.

و العفو على خلاف شرع الثورة، فإنَّ محمداً ﷺ لم يكن ثائراً، فإنَّ الثائر لا يعفو،
و أين الثورة من العفو؟
إنَّه كان إنساناً عفواً رؤوفاً رحيماً بالعالمين .

و مثل ذلك عفوه عن أبي سفيان و هو هو، و عفوه عن زوجته و هي هي .
يحدِّثنا القاضي ابن خلِّكان في كتابه القيم و فيَّات الأعيان عن رجلٍ من ثقات أهل
السنة أنَّه قال : رأيت في ما يراه النائم عليّ بن أبي طالب، فقلت له : يا أمير المؤمنين،
تفتحون مكة فتقولون : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثمَّ يتمّ على ولدك الحسين
يوم الطفّ ما تمّ؟!

فقال : أما سمعت أبيات ابن الصفي في هذا؟ فقلت : لا، فقال : اسمعها منه، ثمَّ
استيقظت، فبادرت إلى دار حيص بيص الشاعر المشهور، فخرج إليّ، فذكرت له
الرؤيا، و أجهش بالبكاء، و حلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحدٍ، و
إن كنت نظمتها إلّا في ليلتي هذه، ثمَّ أنشد :

و حلّتموا قتل الأسارى فطالما نمرُّ على الأسرى فنعفو و نصفحُ
فحسبكم هذا التفاوت بيننا و كلَّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ

﴿و استغفر لهم﴾

الاستغفار : طلب الغفران من الإثم .

و استغفار النبي ﷺ للمذنبين هو طلب المغفرة من بهّ لذنوبهم، و هو
الشفاعة . إنَّ الاستغفار هو مدافعة الشرّ و مطابة الخير، و ينجم عن رحمةٍ شديدةٍ
للمستغفر له .

و يستغفر الإنسان لنفسه، و أحبّ شيء لدى الإنسان نفسه، و قد يكون الاستغفار
لغيره إذا كان الغير حبيباً له و عزيزاً عليه : ولده أو أخاه أو غيرهما ممّن له عند المستغفر

منزلة عظيمة .

و استغفار محمد ﷺ لقومه ينبثق عن رحمة شديدة لهم ، و لولاه لم يستطع الاستغفار لهم .

إنه رحمة بالبشر أعظم من رحمة أي ولد بأبيه و أمه . إن الأبوين يفكران في الجزاء على معروفهما من قبل الولد ، ولكن النبي محمداً ﷺ لا يطلب الأجر من أحدٍ إزاء معروفه له .

فقد كان قلبه الطاهر مليئاً بالرحمة ، يعفو عمن ظلمه ، و يصل من حرمه ، و يستغفر لمن أذنب و عصى ، و قد وجده ربّه محلاً و أهلاً ، فأمره بالاستغفار للآثمين .
و الاستغفار يتطلب رحمةً أشدّ من الرحمة التي يتطلبها العفو . العفو ترك القصاص ، و الاستغفار و طلب الخير زيادة على ترك القصاص .

لقد عفا محمد ﷺ عمن أساء إليه بصفته شخصاً ، و استغفر لهم بصفته نبياً ، و إن طلب نبيّ غفران الله لقومه يعتبر شفاعته لهم ، و قد أمر بذلك فهو عفو غفور شافع ، مستغفر رؤوف رحيم .

ولما كسرت رباعيته يوم أحدٍ و شجّ وجهه شقّ ذلك على أصحابه جدّاً ، قالوا لو دعوت عليهم ، فقال ﷺ : «إني لم أبعث لعناً ، ولكني بُعثت داعياً و رحمة ، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^١ .

فهو لم يقتصر على السكوت عنهم حتّى عفا عنهم ثمّ أسفق عليهم و رحمهم و دعا و شفع لهم بقوله : «اللهم اهد قومي» ، ثمّ اعتذر عنهم إلى ربّه بجهلهم ، فقال : «إنهم لا يعلمون» . و في التعبير بقومي عن أعدائه الناصبين له الحرب ، الساعين في قتله و إبادة ما لا يخفى من شدة الرحمة و طلب الهداية لهم . ذلك استغفاره للكفار الذين نصبوا له الحرب و هم أعداؤه ، فكيف باستغفاره للمؤمنين و هم أنصاره و أحبّاءه ؟ فقد بعث رحمة للعالمين .

﴿وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

المشاورة: هي طلب النصيح والإرشاد. إنها اعتراف من المستشار بعقل المستشار ودرايته ومعرفته ونصحه له، وهي ترفع المستشار إلى مقام أعلى. وإذا كان المستشار رفيع المنزلة فمشاورته تزيد في علو مقام المستشار. إنها عطف من المستشار، وإبداء لطف منه بالمستشار.

والمشاورة بين القائد وجنوده صفة ديمقراطية له، وتكريم لهم منه، وهي من فضليات المكارم، تنفع المستشار ولو كان أنبل منهم وأ عقل، إذ المشاورة ترشد المستشار من خلال أحاديث المستشار إلى معرفة أشياء ربما يكون المستشار نفسه غافلاً عنها، و تزيد وتوثق عرى المودة والمحبة بينهما.

إن المشاورة لهي من المفاهيم الإسلامية الحسنى، ومن مثلها العليا، أمر الله محمداً بمشاورة قومه بعد أن أمره بالعفو عنهم، وبعد أن أمره بالاستغفار لهم، فعفا عنهم بصفته إنساناً شريفاً، واستغفر لهم بصفته نبياً رؤوفاً، وشاورهم بصفته قائداً عطوفاً.

إن المشاورة تدعو إلى رفض التفاضل والابتعاد عن الحياة الارستو قراطية وتأسيس حياة ديمقراطية.

شاور محمد ﷺ أصحابه يوم بدر وقال: «أشيروا عليّ...»

فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت، ولا دلت منذ عزت.

فقال رسول الله ﷺ: اجلس فجلس. ثم قال: «أشيروا عليّ» فقام عمر وقال مثل مقالة أبي بكر، فقال رسول الله ﷺ: اجلس فجلس.

ثم قام المقداد وقال: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها، وقد آمنّا بك، وشهدنا أنّ ما جئت به حقّ من عند الله، ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لحضنا معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿... فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ

فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿١﴾ وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِذْهَبِ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ
مُقَاتِلُونَ ... ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ : « أَشِيرُوا عَلَيَّ » .

فقام سعد بن معاذ فقال : يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّكَ أَرَدْتَنَا قَالَ ﷺ :
« نَعَمْ » ، قَالَ : إِنَّا قَدْ آمَنَّا وَصَدَّقْنَاكَ ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَمَرْنَا بِمَا
شِئْتَ ، وَخَذْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ ، وَاتْرَكْنَا مِنْهَا مَا شِئْتَ ، وَالَّذِي أَخَذْتَ مِنَّا أَحَبُّ إِلَيْنَا
مِنَ الَّذِي تَرَكْتَ ، وَاللَّهُ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَخُوضَ هَذَا الْبَحْرَ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ ... ٢
إِنَّهُ ﷺ لَمْ يَأْمُرِ الْمَقْدَادَ وَسَعْدًا بِالْجُلُوسِ ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ بِالْجُلُوسِ ، لِمَاذَا؟

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾

إِنَّ الْمَشَاوِرَةَ سَرَّاجٌ يَضِيءُ الطَّرِيقَ ، وَيُرْشِدُ إِلَى حَلِّ الْمَشَاكِلِ وَمُكَافَحَةِ الصَّعُوبَاتِ ،
وَهِيَ تَقْوَى عَلَى إِزَالَةِ الْمَوَانِعِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْغَايَةِ الْمَنْشُودَةِ . وَإِذَا انْتَهَتْ الْمَشَاوِرَةُ
حَانَ وَقْتُ الْعَزْمِ وَاتَّخَذَ الرَّأْيُ .

وَالْمَشَاوِرَةُ تُنْجِبُ الرَّأْيَ السَّادِدَ وَالْعَزْمَ الشَّدِيدَ ، وَإِلَّا فَالْمَشَاوِرَةُ بِنَفْسِهَا لَا تَعَالِجُ
أَمْرًا ، وَلَا تَحُلُّ مُشْكَلَةً ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَعْرِفَةِ الدَّوَاءِ ، وَالْعَزْمُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ ، فَإِنَّ
الْعَزْمَ لَا يَنْفَكُ عَنِ الْعَمَلِ .

وَكَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَزْمًا ، وَأَقْوَاهِمُ إِرَادَةً ، لَا يَنْشِينِي عَزْمُهُ ، وَلَا
تَضَعُفُ إِرَادَتُهُ . قَامَ بِهَدَايَةِ النَّاسِ وَإِرْشَادِهِمْ وَتَوْجِيهِهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَالرَّشَادِ ، وَأَلْقَى
إِلَيْهِ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ زِمَامَ جَمِيعِ السُّلْطَاتِ الدِّينِيَّةِ : السُّلْطَةُ الْقَضَائِيَّةُ ، وَالسُّلْطَةُ التَّنْفِيزِيَّةُ ،
وَهَاتَانِ السُّلْطَتَانِ لَهُ وَلَمَنْ قَامَ بَعْدَهُ ، وَالسُّلْطَةُ الثَّلَاثَةُ هِيَ التَّشْرِيعِيَّةُ ، وَهِيَ لَهُ خَاصَّةٌ
دُونَ سِوَاهُ .

١ . المائدة (٥) الآية ٢٤ .

٢ . السيرة النبوية، ج ١، ص ٦١٥؛ المغازي، ج ١، ص ٤٨؛ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١٤٠؛ البحار، ج ١٩،

ص ٢١٧؛ صحيح مسلم، ج ٥، ص ١٧٠؛ مسند أحمد بن حنبل، ج ٣، ص ٢١٩ .

أمر الله محمداً ﷺ بالتوكل عليه إذا عزم، و التوكل : هو إيكال الأمر إلى الله عند ركوب الغمار، بعد دراسة الطريق و معرفته معرفة تامة، و هو بمنزلة طلب الشفاء من الله بعد رجوع المريض إلى الطبيب و استعمال الدواء، و هو الذي يستحسنه العقل . فإنّ هناك احتمالات لا دافع لها سوى التوكل : احتمال خطأ الطبيب في معرفة المرض أو جهله بالمرض، و احتمال خطئه في معرفة الدواء أو جهله به، و احتمال خطأ الصيدلاني في تعيين الدواء، و احتمال فساد الدواء، و احتمال عدم التأثير .

و التوكل غير العقلاني و غير الصحيح هو الفاقد لخصائص التوكل الحسن . إنّ الواجب على كل قائد هو المشاورة، ثمّ العزم، ثمّ تنفيذ ما عزم عليه مع التوكل على الله . و هذا أقرب سبيل للفوز، و آمن طريق للوصول إلى الغايات الغالية، و قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^١ . خير بشارة لفوز المتوكل و نجاحه ﴿وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى﴾^٢ .

إنّ التوكل كفاح لنزعة اليأس التي تملأ بعض القلوب، قلع لروح الخيبة التي تسيطر على بعض النفوس، و تسديد للهمة، و تشويق إلى الإقدام و الخوص في الغمار .

﴿لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

و الكلام حول هذه الكريمة : هو - أنّها على حدّ التعبير المنطقي - أن يقال : إنّها تشكّل قياساً استثنائياً ينتج انتفاء التالي عند نفي المقدّم، و إليك صورة القياس : لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك، ولكنك لنت لهم و لست بفظ غليظ القلب، فتكون النتيجة : أنّهم لم ينفضوا من حولك، بل انفضوا إليك و التفوا حولك . و ذلك من روائع القرآن التي تأتي بالبرهان في صورة الخطابة، فيكون أسرع إلى القلوب و أنفذ في النفوس .

١ . آل عمران (٣) الآية ١٥٩ .

٢ . النجم (٥٣) الآية ٤٠ .

وبهذه الآية الكريمة يرفع الستار عن وجه معنى طالما بحث الباحثون عنه وإنه من أروع المعاني وأدقها، إنه مفتاح به فاز محمد ﷺ في دعوته ونجح في نبوته .

ولو كان محمد ﷺ حياً - وهو حيّ لم يمت - لقصدته المفكرون من جميع أرجاء العالم ليسألوه عن سرّ نجاحه في الدعوة وتوفيقه في الإرشاد .

وقد أجاد ربّه الذي بعثه عن هذا السؤال قبل أن يدور بخلد أحد، وأزاح الستار عن وجه هذه الحقيقة الرائعة، فقال تعالى : ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك ... ﴾

إنّ الداعي لنجاح محمد ﷺ هو لينه و خلقه الكريم، وذلك خير ذريعة لالتفاف الناس حوله واجتماعهم عليه .

وإنّ الخلق الكريم شفاء للقلوب الدامية، وارتياح للنفوس المضطهدة . وكثيرون ممن آمنوا بمحمد ﷺ إنما آمنوا به بفضل خلقه الكريم وشفقته ورحمته . والآية الكريمة تكشف النقاب عن بطلان كلمة حاكمة نائية يقولها المغرضون وأصحاب العقد النفسية : إنّ قيادة محمد ﷺ قيادة سيف ودماء، هذه الكلمة هي التي جاءت من الغرب إلى الشرق، وأهديت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، واستحسنها الذي لم يعرف عن دينه سوى اسم الإسلام .

إنّ الزعامة على قسمين : زعامة سيف ودماء، وزعامة حبّ وولاء . والبحث عن حياة محمد ﷺ يعرف أنّ قيادته المقدسة كانت قيادة لين ورحمة، وقيادة عفوّ وغفران، وزعامة عدلٍ وقسط، وهذه القيادة هي فوق القيادة الديمقراطية بكثير .

أين الثريا من الثرى؟

مسكين إنسان اليوم، لقد ذاق في بعض أنحاء العالم طعم القيادة الديمقراطية، ولكنه لم يذق طعم القيادة المحمدية، قيادة اللين والرحمة، ولم يرد منه العذل والإحسان .

إنّ قيادة السيف أحبّ إلى بعض النفوس من قيادة الحبّ، حتّى بالنسبة إلى أولئك

الذين يدعون أنهم جاؤوا لإرشاد الناس و توعيتهم و تثقيفهم .
 و عليك بدراسة حياة هتلر ، و لينين ، و ماو ، و أمثالهم . إنها قيادة ليست بإنسانية ،
 وإنما هي زعامة سباع ، و زعيم السباع ، من يكون أقوى منهم و أشدّ عليهم .
 نعم ، إنّ الناس أطوع لقيادة السيف من قيادة العدل ، و إنّك لا ترى في دور قيادة
 العدل عنفاً و إخافة ، و لا خديعةً و بطشاً ، و لا مكان للسيف في هذه القيادة إلا لإقامة
 العدل ، و لإغاثة المظلوم .

إنّ الفوز و النجاح في الزعامة الإنسانية يكون أكثر و أكثر ، لتكون قوتها أبدية ، و
 نجاحها عالمياً . و الزعيم في الزعامة الإنسانية يذوب في مجتمعه ، و المجتمع يقوى و
 يكبر ، ولكنّ الزعيم في الزعامة السبعية يقوى و يكبر ، و المجتمع يذوب و يصغر .
 و لقد أخرج محمد ﷺ قومه بالزعامة الإنسانية من الذلّ إلى العزّ ، و من الفقر إلى
 الغنى ، و من الجهل إلى العلم ، و من الضلال إلى الرشاد خروجاً لا رجعة فيه زهاء
 قرون و أحقاب .

إنّ الزعيم الإنسانيّ يضحيّ بنفسه في سبيل إسعاد قومه ، و الزعيم السبعيّ يضحيّ
 بقومه في سبيل الوصول إلى مشتهياته و مآربه . فيرى الزعيم الإنسانيّ الحكم وسيلةً ، و
 يرى الزعيم السبعيّ الحكم هدفاً .

قال سعيد بن سويد : صلّى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة ، ثمّ خطبنا فقال : إنّني ما
 قاتلتكم لتصلّوا ، و لا لتصوموا ، و لا لتحجّوا ، و لا لتزكّوا ، إنّكم تفعلون ذلك ، و إنّما
 قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، و قد أعطاني الله ذلك و أنتم كارهون ...^١

﴿ قل أذن خير لكم ﴾

وصف الله محمداً ﷺ بأنّه أذن خير للمنافقين . ولماذا لا يكون كذلك و هو رحمة

١ . الإرشاد للمفيد ، ص ١٧١ ؛ شرح نهج البلاغة ، ج ٤ ، ص ١٦ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ٤٩ ؛ صلح الحسن ،

للعالمين؟ لقد كان من حسن خلق محمد ﷺ وكرم شيمه أن يوسع المجال للمنافقين في أحاديثهم، ويستمع إلى أقوالهم، فإن ذلك قد يوجب تسكين ثورتهم النفسية وإضعاف عقدتهم القلبية، ولكنهم لم يقدروا معروفه، وقابلوا الحسنة بالسيئة، وفضله بالأذى، فذمّوه وقالوا: إنه أذن...!

إن العدو الحاقد قصد ذمّ محمد ﷺ، ولكنه قد مدحه وهو لا يشعر بمدحه له. إنه شهادة منه بفضله ومعروفه، والضمير الإنساني يدرك مدى هذه المكرمة العظيمة. ما أخبث من يجازي الخير بالشر! وما أشدّ لؤم من يقصد قتل من يطلب حياته! كان محمد ﷺ مثلاً للرحمة غير المتناهية، ومن شدة رحمته كان يصغي إلى مقالاتهم، و يجعلهم أحراراً في إظهار آرائهم ومعتقداتهم.

وما أصعب الإصغاء إلى الثنّارين في الكلام، سيما إذا كان المصغي يعرفهم بعداوتهم له، يظهرون له الحبّ ويبطنون له العدا، وهم كثيرون. كان محمد ﷺ أذن خير للمنافقين وهم هم. فهو أذن خير للمؤمنين بلا شكّ، ورحمة للذين آمنوا، يصدقهم، ويؤمن لهم، وهو بهم رؤوف رحيم.

ما التقم أحد أذن محمد ﷺ فينحّي رأسه حتّى يكون الرجل هو الذي ينحّي رأسه^١. وما قعد إليه رجل قطّ فقام حتّى يقوم^٢، فويل لمن يؤذي محمداً ﷺ في حياته و يؤذيه في مماته. ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم﴾

يشقّ على نفس محمد ﷺ الشريفة ما يصيبكم من المكروه، ويصعب عليه ما

١. سنن أبي داود، ج ٣، ص ١٨٧؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٤٥.

٢. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٩ ذيل ح ١٣؛ الأنوار في شمائل النبي المختار، ص ١٦٠، ح ١٩١؛ البحار، ج ١٦: ٢٣٠؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٤٣٨، ح ٢؛ تنبيه الخواطر، ج ١، ص ٣٠.

يزعجكم، وذلك من شدة رحمته بكم، ورافته عليكم، فهو حريص على فوزكم، و شديد الحرص على رشادكم، حرص الوالد الكريم على ولده الحبيب والأمّ الحنون على طفلها الرضيع.

إنّ محمداً ﷺ - وهو الأب لأمته - حريص على نجاحها وهداها، وسلوكها سبل المعالي والرشاد.

و غير خفي أنّ الوصفين متقابلان: عتتهم عليه شديد وهو على صلاحهم حريص، ويجمع الوصفين قوله تعالى: ﴿بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾.

الرافة: ضدّ الفظاظة، وهي اللين والرحمة، وهي من صفات الله وصف الله محمداً ﷺ بهما، فما أعظمه و ما أقرب منزلته إلى ربّه! إنّه ممثّل لربّه يمثّله بنفسه، و يمثّله بصفاته، و يمثّله بأقواله، و يمثّله بأفعاله، بعثه الله رسولاً و قدوةً صالحة. إنّه لأراف البشر، و أرحم بهم من أنفسهم.

و ممّا يجدر بالذكر: أنّ الأوصاف التي وصف الله محمداً ﷺ بها في هذه الآيات هي التي تنفع غيره من البشر، وأنّ الناس هم الذين يتنفعون منها. إنّه لينّ ينتفع من لينه غيره. إنّه ليس بفظّ و ينتفع من ذلك غيره، وليس بغليظ القلب و ينتفع من ذلك غيره. إنّه يعفو عنهم. إنّه يستغفر لهم. إنّه يشاورهم في الأمر. إنّه أذن خير لهم. إنّه عزيز عليه ما عتوا. إنّه حريص على صلاحهم. إنّه رؤوف ورحيم بهم. و هل ينتفع من هذه المكرمات إلا غير محمّد ﷺ؟ لقد قال ربّه مخاطباً إيّاه: ﴿و ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين﴾^١.

فهل يصحّ بعد هذا أن يقال: إنّ محمداً ﷺ لم ينصب خليفة لنفسه و هو رحمة للعالمين و رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم. ولكنّ أبا بكر نصب خليفة على الأمة رافةً بهم؟!

﴿و إنك لعلى خلق عظيم﴾

قسماً بالنون، قسماً بالقلم، قسماً بجميع ما يسطرون إنّ محمداً ﷺ ليس بمجنون،

وإنَّه على خُلُقٍ عظيمٍ .

خاطبه ربُّه في هذه الآيات ، وأكَّد كلامه بالقسم و بلام التأكيد ، وقال : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .

كانت الآيات السابقة في مقام نشر أوصاف محمد ﷺ ، وهذه الآية الكريمة في مقام جمع أوصافه ، وإجمالها .

إنَّ محمدًا بصفته على خلقٍ عظيمٍ واجد لجميع الفضائل والفواضل ، ومنزَّه عن جميع النقائص والرذائل ، فهو تالٍ لربِّه في الخلق ، ولكنَّ ربَّه واجب ، محمد ﷺ ممكن . ربُّه واجب الوجود ، واجب بذاته ، واجب في صفاته ، و محمد ﷺ ممكن الوجود ، ممكن في ذاته ، ممكن في صفاته على حدِّ التعبير الفلسفي . محمد ﷺ مخلوق وربُّه الخالق . محمد ﷺ عبد وربُّه المعبود ، ﴿ سبحان الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ... ﴾^١ .

إنَّ محمدًا بصفته على خلقٍ عظيمٍ . لِنِّ ، عفوٌ ، مستغفر لقومه ، أذن خيرٍ لهم ، رؤوف بهم ورحيم ، حييٌّ لا يثبُّ بصره في وجه أحد . و كان أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها ، و كان إذا كره شيئاً يعرف ذلك في وجهه ، فلم يكن ذا وجهين و كان لطيف البشرى ، رقيق الظاهر ، لا يشافه أحداً بما يكرهه ، و كان إذا بلغه عن أحدٍ ما يكرهه لم يقل : « ما بال فلان » ، ولكن يقول : « ما بال أقوامٍ يصنعون كذا » ، ويقولون كذا ، وينهى عنه و لا يسمِّي فاعله .

جاءه يهوديٌّ له عليه دنائير فتقاضاه ، فقال له : يا يهودي ، ما عندي ما أعطيك ، فقال : إنِّي ما أفارقك يا محمد حتَّى تقتضيني ! فقال : إذاً اجلس معك .

فجلس معه حتَّى صلَّى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة ، و كان أصحابه يتهدّدون اليهوديَّ ويتوعدونه .
فنظر إليهم محمد ﷺ وقال : ما الذي تصنعون به ؟

فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك؟!

فقال: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهداً ولا غيره.

فلما علا النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وشطر ماله في سبيل الله، وقال: ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله. مولده بمكة، و مهاجرة بطيبة وليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب، ولا متزني بالفحش ولا قول الخنا...^{٣، ٢}.

وجاءه سائل يسأله، فقال النبي ﷺ: هل من أحدٍ عنده سلف؟

فقام رجل من الأنصار من بني الحبلى^١ وقال: عندي يا رسول الله.

قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمرة...

فأعطاه الأنصاري، ثم جاء إلى النبي يتقاضاه، فقال له: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون... ثم عاد إليه الثالثة فقال له: يكون إن شاء الله، فقال الأنصاري: قد أكثر يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله!

فضحك النبي وقال: هل رجل عنده سلف؟ فقام رجل وقال: عندي يا رسول الله، قال ﷺ: وكم عندك؟ قال: ما شئت.

قال: فأعط هذا ثمانية أوساق، قال الأنصاري: إنما لي أربعة.

قال رسول الله ﷺ: وأربعة أيضاً^٥.

١. الصَّخَّابُ على وزن فعال: كثير الصخب وهو الضجة والصيحة واضطراب الأصوات للخصام.

٢. الخنا: الفحش، في قبيح الكلام. وأخني: أفحش، وأفسد لسان العرب، ج ١٤: (مادة خنا).

٣. أمالي الصدوق، ص ٢٧٩؛ معاني الأخبار، ص ١٦٠، ح ١؛ أثبات الهداة، ج ١، ص ٣٥٧، ح ٦٦، البحار، ج ١٦، ص ٢١٦، ح ٤.

٤. قال القلقشندي في نهاية الإرب، ص ٥١: بنو الحبلى وهم بنو الحبلى، واسمه سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج، وذكره ابن الأثير في اللباب، والفيروز آبادي في القاموس المحيط، فراجع.

٥. قرب الإسناد، ص ٤٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٩، ح ٧.

الربا حرام في الدين إن كان شرطاً من قبل الدائن ، و هي مندوبة يؤدّيها المديون بلا اشتراط من جانب الدائن .

و قال جابر بن عبد الله الأنصاري : بينا أنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي^١ تحتني بالليل فبرك ، و كان رسول الله ﷺ في أخريات الناس ليرجي الضعيف و يردف و يدعوا لهم ، فانتهى إليّ و أنا أقول : يا لهف أميآه^٢ و ما زال لنا ناضح سوء !

فقال : من هذا؟ فقلت : جابر ، بأبي أنت و أمّي يا رسول الله .

قال : ما شأنك؟ قلت أعيا ناضحي .

قال : أمعك عصا؟ قلت : نعم .

فضربه ثمّ أناخه ، و وطئ على ذراعه ، و قال : اركب .

فركبته فسايرته ، فجعل جملي يسبقه ، فاستغفر لي تلك الليلة خمساً و عشرين مرة .

فقال : ما ترك عبد الله من الولد (يعني أباه)؟ قلت : سبع نسوة .

قال : أبوك عليه دين؟ قلت : نعم .

قال : إذا قدمت المدينة فقاطعهم ، فإذا حضر جذاذ نخلكم فأذني .

و قال : هل تزوجت؟ قلت : نعم .

قال : بمن؟ قلت : بفلانة ، بأيّم^٣ كانت بالمدينة .

قال : فهلا فتاة تلاعبها و تلاعبك؟

قلت : يا رسول الله ، كنّ عندي نسوة خرق (يعني أخواته) فكرهت أن آتينّ بامرأة خرقاء ، فقلت : هذه أجمع لأمري ، قال : أصبت و رشدت .

١ . أي : تعب بعيري و عجز عن السير .

٢ . في المصادر : «يا لهف أمّاه» .

٣ . الأيّم : الفاقدة زوجها ، و الفاقدة زوجته .

فقال: بكم اشتريت جملك؟ قلت: بخمس أواقٍ من ذهب .
 فقال: قد أخذناه... ، فلماً قدم المدينة أتيت به بالجمل .
 فقال: يا بلال، أعطه خمس أواقٍ من ذهبٍ يستعين بها في دين عبدالله، وزده ثلاثاً، و أردد عليه جملة .
 قال: هل قاطعت غرماء عبدالله؟ قلت: لا يا رسول الله .
 قال: أترك وفاء؟ قلت: لا .
 قال: لا عليك، إذا حضر جذاذ نخلكم فأذني^١، فأذنته، فجاء فدعا لنا .
 فجذذناه واستوفى كل غريمٍ ما كان يطلب تمرأ وفاءً، وبقي لنا ما كنا نَجْذُو أكثر .
 فقال رسول الله ﷺ: ارفعوا ولا تكيلوا، فرفعنا وأكلنا منه زماناً^٢ .
 ويحدثنا أنس بن مالك فيقول: كنت مع النبي ﷺ - و عليه برد غليظ الحاشية - فجذذه أعرابي بردائه جذبةً شديدةً حتَّى أثرت البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، احمل لي على بعيرين هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك، ولا مال أبيك! فسكت النبي ﷺ، ثم قال: المال مال الله، وأنا عبده، أو يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟
 قال: لا، قال: لم؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة، فضحك النبي ﷺ، ثم أمر أن يحمل له على بعيرٍ شعير، وعلى الآخر تمر^٣ .
 أقول: القود ليس بسيئة، وإنما حسنة من الناحية الاجتماعية .
 وكان جالساً في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار، فأخذت بطرف ثوبه!

١ . قاطع الدين: عَيَّن دينه .

٢ . جذاذ النخل: صرامها، قطع ثمرتها، وفي بعض النسخ «جذاد» والمعنى واحد، وأذني: أخبرني .

٣ . الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٣١٣، ح ٤١٠؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٥، ح ٣٠، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٢ .

٤ . دلائل النبوة، ج ١، ص ٣١٢؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٩، ح ١٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٠ . و جميعها بتفاوتٍ عما في المتن .

فقام لها النبي فلم تقل شيئاً! ولم يقل لها النبي شيئاً، حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات، فقام لها النبي في الرابعة وهي خلفه، فأخذت هدبةً من ثوبه ثم رجعت . فقال لها الأنصار: فعل الله بك وفعل! حبست رسول الله ثلاث مرّات لا تقولين شيئاً، وهو لا يقول لك شيئاً! ما كانت حاجتك إليه؟

قالت: إن لنا مريضاً، فارسلني أهلي لأخذ هدبةً من ثوب رسول الله يستشفى بها، فلما أردت أخذها رأيته؛ واستحييت أن أخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها، فأخذتها^١.

أبو رافع: نزل برسول الله ضيف، فبعثني إلى يهودي وأمرني أن أقول له: إن رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، أسلفني إلى هلال رجب، فقال: والله لا أبيعك ولا أسلفه إلا برهن! فأتيت رسول الله فأخبرته...، فقال ﷺ: «والله لو باعني وأسلفني لقضيت، وإنني لأمين في السماء وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديدي إليه».

ودعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة، فأجاب دعوتهم، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم، فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس: إن القوم لم يدعوك، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم بك^٢.

كعب بن مالك: كان رسول الله ﷺ إذا سرّه الأمر استنار وجهه كأنه دائرة القمر^٣.

ابن عمر: كان رسول الله ﷺ...، وإذا غضب خسف لونه واسود^٤.

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٠٢، ح ١٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٦٤، ح ٦١.

٢. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٣٠؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

٤. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٢٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

أبو ذر الغفاري: كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهرائي أصحابه^١، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل؟...^٢

أنس بن مالك: كان رسول الله ﷺ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار. وكان يوم خير ويوم قريظة والنضير على حمارٍ مخطومٍ بحبلٍ من ليفٍ تحته إكاف من ليف^٣.

وقال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه؛ لما يعرفون من كراهيته...^٤.

وقال: مرّ رسول الله على صبيانٍ فسلم عليهم وهو مغذ.^٥ (أي: مسرع).

أسماء بنت يزيد: إن النبي مرّ بنسوةٍ فسلم عليهن^٦.

ابن مسعود: أتى النبي رجل يكلمه فأرعد! فقال: «هون عليك فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القدّ»^٧.

أبو سعيد الخدري: كان رسول الله حيّاً لا يسأل شيئاً إلا أعطاه، وكان أشدّ حياءً

١. ظهرائي أصحابه: وسطهم.

٢. الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤٣٦؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٨، ح ٨؛ الأنوار في شمائل المختار، ج ١، ص ٣٠٠، ح ٣٨٨؛ دلائل النبوة، ج ١، ص ٣٢٨؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩.

٣. الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٢٩٨، ح ٣٨٥؛ الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤٣٦؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩، ح ٣٥. والخطام: حبل يُجعل في عنق الدابة ويثنى في أنفها وتحت الفك والإكاف: كساء يُلقى على ظهر الدابة، شبه الرجال والاقتاب: (لسان العرب، مادة: اكف).

٤. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٣؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩، ح ٣٥.

٥. دلائل النبوة، ج ١، ص ٢٣١؛ الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ، ج ٢، ص ٤١٧؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩؛ المستدرک، ج ٨، ص ٣٦٤، ب ٣٤، ح ١.

٦. المستدرک، ج ٨، ص ٣٧٣، ب ٤٢، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٩؛ الأنوار في شمائل المختار، ج ١، ص ٣١٠، ح ٤٠٦.

٧. الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٤١٣، ح ٣١٦؛ تاريخ بغداد، ج ٦، ص ٢٧٧؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٢٥. والقدّ: هو جلد المعزى (السحلة).

من العذراء في خدرها، و كان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه.^١

جابر: كان رسول الله ﷺ إذا خرج مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.^٢

و روي: أنه إذا كان راكباً لم يدع أحداً يمشي معه حتى يحمله معه، فإن أبي قال:

تقدم أمامي و أدركني في المكان الذي تريد.^٣

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «كان رسول الله ﷺ إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله

الذي بنعمته تتم الصالحات».^٤

و كان رسول الله ﷺ أجود الناس كفاً، و أشرح الناس صدرأً، و أصدق الناس

لهجةً، و أوفاهم ذمةً، و ألينهم عريكةً، و أكرمهم عشيرةً، و من رآه بديهةً هابه، و من

خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده...^٥

و ما صافح رسول الله ﷺ أحداً قطّ فينزعه يديه حتى يكون هو الذي ينتزع.^٦

و ما فاضه أحد في حاجة أو حديثٍ فانصرف حتى يكون الرجل ينصرف.

و ما نازعه الحديث حتى يكون هو الذي يسكت.

و ما رئي مقدماً رجله بين يدي جليسٍ قطّ.

ولا عرض له قطّ أمران إلا أخذ بأشدهما.

و ما انتصر لنفسه من مظلمة حتى تُنتهك محارم الله فيكون غضبه لله تعالى.

و ما أكل متكئاً قطّ حتى فارق الدنيا.

و ما سئل عن شيء قطّ فقال: لا.

١. المستدرك، ج ٨، ص ٤٦٥، ب ٩٣، ح ١٦٥ و ١٦٦؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٠.

٢. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥١، المستدرك، ج ٨، ص ٢٣٩، ب ٤٩، ح ٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦؛ الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٣٥٣، ح ٤٦٤.

٣. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٠، ح ٥٤؛ المستدرك، ج ٨، ص ٢٧٣، ب ١٥، ح ١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٦.

٤. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥٤، ح ٣١؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٣.

٥ و ٦. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٥١، ح ٢٠؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣١ باختلاف عمّا في المتن.

ولا ردّ سائلاً حاجةً إلا بها أو بميسورٍ من القول .
 وكان يعرف بالريح الطيّب إذا أقبل .
 وكان إذا أكل مع القوم أوّل من يبدأ ، وآخر من يرفع يده .
 وكان إذا أكل أكل ممّا يليه ، فإذا كان الرطب و التمر جالت يده .
 وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس ، وكان يمصّ الماء مصّاً ، ولا يعبه عبّاً .
 وكان يمينه لطعامه و شرابه وأخذه وإعطائه ، وكان شماله لما سوى ذلك .
 وإذا تكلم رُئي كالنور يخرج من بين ثناياه .
 وكان لا يكلم أحداً بشيءٍ يكرهه .
 وكان نظره اللحظ بعينه ...^١

انس بن مالك : كان محمد ﷺ يبدأ من لقيه بالسلام . و يبدأ أصحابه بالمصافحة .
 لم يُرَ قطّ مادّاً رجله بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه . وربما بسط له ثوبه ، ويؤثره
 بالسادة التي تحته ، ويعزم بالجلوس عليه إن أبى . وكان يدعو أصحابه بأحبّ أسمائهم
 تكرمةً لهم . ولا يقطع على أحدٍ حديثه . وكان يقيم لحظاته بين أصحابه . ولا يجلس
 إليه أحدٌ وهو يصلي إلا خفّف صلاته و سأل عن حاجته ، وإذا فرغ عاد إلى صلاته . و
 كان أكثر الناس تبسّماً .^٢

و دخل رجل المسجد وهو جالس وحده ، فزحزح له ، فقال الرجل : في المكان
 سعة يا رسول الله ، فقال ﷺ : «إنّ حقّ المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن
 يتزحزح له» .^٣

و كان محمد ﷺ قد بلغ في الشجاعة أقصاها ، كما يحدثنا الإمام علي بن
 أبي طالب عليه السلام : كنّا إذا حمي البأس و احمرّت الحديق اتقينا برسول الله ، فما يكون أحد

١ . فضائل ابن شاذان ، ج ١ ، ص ١٢١ ؛ تنبيه الخواطر ، ج ١ ، ص ٣٠ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٨ ،

ب ٨٣ ، ح ٣ ؛ المكارم ، ج ١ ، ص ٦١ ، ح ٥٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٦ باختلاف يسير .

٢ . انظر : فضائل الخمسة من الصحاح الستة ، ج ١ ، ص ١٣٥ و ما بعدها و البحار ، ج ١٦ ، ص ١٩٤ - ٢٩٤ .

٣ . مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ٦٩ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٤٠ .

أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيته يوم بدرٍ ونحن نلوذ بالنبيِّ وهو أقربنا إلى العدو، و كان من أشدَّ الناس يومئذٍ^١ .

أنس بن مالك : فزع أهل المدينة ليلةً فانطلق الناس قبل العودة، فتلقَّاهم رسول الله وقد سبقهم وهو يقول : لم تراعوا؟ وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف، فجعل يقول : لم تراعوا . وجدناه بحراً، وإنه لبحر^٢ .

الإمام الصادق عليه السلام : «أن رسول الله وعد رجلاً إلى الصخرة، فقال : أنا لك هاهنا حتَّى تأتي، فاشتدَّت عليه الشمس، فقال له أصحابه : يا رسول الله، لو أنَّك تحوَّلت إلى الظلِّ، قال ﷺ : وعدته إلى هاهنا ...»^٣ .

أمير المؤمنين عليه السلام : «كان فراش رسول الله عباءة، وكانت مرفعته^٤ آدم حشوها ليف ...»^٥ .

١ . ما بين المعقوفتين اثبتناه من المكارم والبحار وغيرهما كي يستقيم السياق .

٢ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥٣، ح ٢٥ و ٢٦، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٢؛ دلائل النبوة، ج ١، ص ٣٢٤ و ٣٢٥ .

٣ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٥٣، ح ٢٧، البحار، ج ١٦، ص ٢٣٢ .

٤ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٤، ح ٦٣، البحار، ج ١، ص ٢٣٩ .

٥ . المرفعة بكسر الميم : الوسادة، وفي مكارم الاخلاق والبحار : «مرفقته» .

٦ . مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٩١، ح ١٦٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٥٢؛ الانوار في شمائل النبي المختار، ج ٢، ص ٥٥٤، ح ٨٣٥ .

زهد لامثيل له

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾^١

مدّ عينيه إلى شيء: طمح ببصره إليه.

الزهرة: النور الذي يروق عند الرؤية.

الفتنة: الاختبار.

تشير الآية الكريمة إلى أمرين: سلبيّ، وإيجابي.

أولهما: سراب لا يصلح لأن يطمح إليه البصر، وهو زهرة الحياة الدنيا.

والثاني: واقعيّ يستحقّ لأن يطمح إليه البصر، وهو الرزق الربوبي، إنّه خير و

أبقى.

والطموح إلى زهرة الحياة الدنيا هو بمعنى النظر إليها كهدف، والسعي نحوها

كغاية، وهي لاتليق بذلك، إذ لابقاء لها، بل تصلح أن ننظر إليها كوسيلة.

والذي يليق أن ينظر إليه كهدف هو رزق الله حسب تعبير القرآن، وهو الذي يجب

أن يكون غايةً للمؤمن، وذلك هو الزهد. وقد صعب فهم الزهد على كثيرين، مع أنّه

لا صعوبة فيه، فإنّ الزاهد ينظر إلى مُتَع الدنيا كوسيلة، والطامح ينظر إليها كهدف. قال محمد ﷺ: «ما لي والدنيا؟ وما أنا والدنيا؟ إنّما مثلي ومثلها كمثلي ركبٍ رفعت له شجرة في يوم صائف^١، فقال 'تحتها ثمّ راح وتركها'^٢»
 إنّهُ ﷺ يقبل تحت الشجرة ولا يتركها ليبقى تحت أشعة الشمس، ولكنّ القيلولة تحت الشجرة ليست له بغاية، بل هي لتجديد القوى والقدرة على الاستمرار في السير.

وبذلك يعرف مدى الفرق بين المادية والروحية في تعاليم محمد ﷺ، فإنّ قوماً زعموا: أنّ الأعمال تنقسم إليها، وأنّه لا صلة لأحد القسمين بالآخر، وأنّ للمادية من الأعمال موضعاً، وللروحية منها موضعاً آخر. واعتبروا مثل الأكل والشرب والنكاح والتجارة والحكم وأمثال ذلك أعمالاً مادية، ويقابلها أعمال روحية: كالعبادة والإيثار والتضحية ومكافحة الرغبات الطبيعية وأمثالها ممّا هي تلبية لميول سامية و لغايات قدسية.

والحقيقة أنّ هذا التقسيم خطأ، وأنّه لا ينطبق على تعاليم محمد ﷺ. إنّهُ يرى العمل الواحد مادياً كما يرى نفس ذلك العمل روحياً. وإنّ الميزان الصحيح عنده لمعرفة المادية والروحية من الأعمال هو باعث العمل وغايته.

فكلّ عملٍ أتى به الإنسان لوجه الله فهو عمل روحيّ وإن كان من القسم الأوّل. فما أكثر الأعمال الاجتماعية أو الإدارية أو التجارية التي تصدر من الإنسان لغايات سامية، فهي أعمال روحية وعبادات قدسية. وما أكثر الأعمال العبادية: كالصوم والصلاة والإحسان والتضحية والإيثار التي تصدر من الإنسان لغاية غير الله، فهي أعمال مادية وإن زعم من أنّها أعمال روحية.

١. أي: يوم صيفٍ حارٍ.

٢. أي: نام تحتها نوم قيلولة.

٣. شعب الإيمان، ج ٢، ص ١٦٦؛ الأنوار في شمائل النبي المختار، ج ١، ص ٣٢٢، ح ٤٢٥؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٤، ح ٦٥؛ البحار، ح ١٦، ص ٢٣٩.

إذا كانت الغاية من عمل الإنسان نفسه فهو عمل ماديّ وإذا كانت الغاية له هو الله دون سواه فهو عمل روحي . وقد أخطأ من زعم أنّ التمتع بالمتع ولذائذ الدنيا لا يكون إلا مادياً، بل المتعة إن كانت غايتها هي النفس فهي مادية، وإن كانت هي لغاية أسمى فهي روحية .

فقد يكون ترك المتعة للوصول إلى متعة أخرى، وهي الجاه والمنزلة عند الناس، فيكون ترك الدنيا للدنيا، وفي هذه الحالة تكون المتعة هي الهدف، وليس بزهد، وإنما هي الرياء وطلب الدنيا .

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أبصر إلى الدنيا أعمته، ومن أبصر بها بصرته»^١. إنّ الناظر إلى الدنيا كهدف عاجز عن رؤية ما وراء الدنيا وعن رؤية حقيقة هذه الحياة، فإنّ الدنيا بمنزلة مرآة بين يدي الإنسان، فإنّ الناظر بالمرآة يشاهد صورته، ولكنّ الناظر إليها لا يشاهد صورته إلى الدنيا .

و الناظر إلى الدنيا كمرآة يشاهد المعالي والمثل والعلوم والأخلاق، فإنّ المرآة إنّما تساعد البصر على الإبصار والبصر .

إنّ الدنيا حالها حال المنظر، من نظر إليها بصرته، إذ تنكشف له الأشياء ويراهما كما هي، ومن نظر إليها أعمته، إذ يحرم من رؤية الأشياء ولا ينكشف له أي شيء . وقال عليه السلام في تفسير الزهد: «ليس الزهد أن لا تملك شيئاً، بل الزهد أن لا يملكك شيء»^٢.

إذا ملكت شيئاً كان لك، وإذا ملكك شيء كنت له وتصبح عبده .
إذا كنت مالِكاً لشيء فإنّك تستطيع أن تفارقه، وإذا كنت مملوكاً لشيء فأنت لا تستطيع أن تفارقه .

١ . بهج البلاغة، ص ١٠٦ الخطبة ٨٢، في ذمّ صفة الدنيا؛ البحار، ج ٧٣، ص ١٢٠، ح ١١٠، و ص ١٣٣، ح ١٣٦ .

٢ . لم نجد نصّاً صريحاً كذلك، بل بصيغة أخرى، فانظر الهامش السابق .

إنَّ النظر إلى متع الدنيا كهدفٍ هو أن تُلقَى بِزمام نفسك إليها لتصير الدنيا مالكةً لك، و تُخرج نفسك عن الحرّية إلى العبودية ... و ذلك إذا جعلت غايتك زهرة هذه الحياة و نظرت إليها كهدف .

إنَّ الراغب بالدنيا فاقد لنفسه في السَّراء و الضَّرَّاء ؛ لأنَّه واثق بما في يده، و ليس واثقاً بنفسه، و كيف يكون حاله إذا فقد ما في يده؟!

فهو في السَّراء غير ذاته في الضَّرَّاء، فالفاقد غير الواجد .

و الزاهد بالدنيا يكون أغنى منه ؛ لأنَّه واثق بنفسه، و لا يفقد إنسان نفسه، فهو واجد لنفسه عند السَّراء و الضَّرَّاء و الشدَّة و الرخاء .

إنَّه أكبر من الدنيا و أعظم . و إنَّ متع الحياة أحقر من أن تكون غايةً مرموقةً لهذه النفس العظيمة، فهو نفسه في الإيجاد و في الفقدان .

كان محمد ﷺ محمّداً حين قام بأداء رسالته و حيداً فريداً . و كان محمد ﷺ محمّداً عندما نجح في دعوته و رأى الناس يدخلون في دينه أفواجا، فهو عند هجرته من مكّة خائفاً يترقب، و هو هو عند عودته إلى مكّة .

عام الفتح

هو محمد ﷺ عند دعوته مثل عمّار و أبي ذر . و هو محمد ﷺ عند دعوته مثل كسرى و قيصر، و لم يفارق محمد ﷺ نفسه أبداً، و كان حاكم زمانه و دنياه، و لم يكن محكوماً لزمانه و لدنياه .

دخل يوم فتح مكّة دار بنت عمّه أمّ هاني و هو جائع - و فتح مكّة فتح الفتوح و مفتاح جزيرة العرب - فقال لأمّ هاني: هل عندك من طعامٍ ناكله؟

فقلت: ليس عندي إلا كسرة يابسة، و إنّي لأستحيي أن أقدمها إليك، و ليس عندي من الإدام إلا شيء من خلّ، فقال لها: هلّمي بها .

ولما جاءت بها كسرها في ماءٍ و ملحٍ و صبّ عليها الخلّ و أكل، ثمّ حمد الله و قال: نعم الإدام الخلّ يا أمّ هاني، لا يفقر بيت فيه خلّ .

و كان مع أصحابه في حفر الخندق إذ جاءت ابنته فاطمة عليها السلام و معها كسيرة من خبز فدفعتهـا إليه ، فقال : ما هذه الكسيرة ؟

قالت : خبزته قرصاً للحسن و الحسين و جئت منه بهذه الكسيرة .

فقال عليه السلام : يا فاطمة ، أما إنّه أوّل طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث .^١

و مرّت عليه امرأة بدويّة^٢ و هو يأكل و جالس على الحضيض ، فقالت : يا محمّد ، و الله إنك لتأكل أكل العبد و تجلس جلوسه !

فقال لها : ويحك أيّ عبد أعبد مني ؟! قالت : فناولني لقمةً من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلا التي في فمك ، فأخرج رسول الله اللقمة من فمه فناولها ، فأكلته ، فما أصابها داء حتّى فارقت الدنيا روحها .^٣

بينما أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة في نفرٍ من أصحابه إذ أهدي إليه طست خوان فالودج فقال لأصحابه : مَدُّوا أيديكم ، فمدّوا أيديهم ، و مَدَّيْده ثم قبضها ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرتنا أن نمَدَّ أيدينا فمددناها و مددت يدك ثم قبضتها ؟! فقال : إنّي ذكرت رسول الله لم يأكله ، فكرهت أكله .^٤

و سئل الإمام الصادق عليه السلام : هل صحّ حديث يروى عن أبيك أنّه قال : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله من خبز بُرْقَطٍ ؟ فقال : « ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بُرْقَطٍ ، و لا شبع من خبز شعير قطّ » .^٥

الإمام الباقر عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « خمس لست بتاركهن حتّى الممات : لباس الصوف ، و ركوبي الحمار موكفاً ، و أكلي مع العبيد ، و خصفي النعل بيدي . و

١ . صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ، ص ١٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٨

٢ . في المصادر : « بدية » و هو الظاهر في السياق .

٣ . المحاسن للبرقي ، ٤٥٧ الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٢ ؛ مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ١١ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣١ .

٤ . الفالودج : حلواء تعمل من البُرّ و السمن و العسل . و هي معرّبة .

٥ . مكارم الاخلاق ، ج ١ ، ص ٧١ ، ح ١٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٤٣ .

تسلمي على الصبيان؛ ليكون سنة من بعدي»^١.

ابن عباس (رض): كان رسول الله ﷺ يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير^٢.

الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثني عشر درهماً، فقال: يا عليّ خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوباً البسه، فذهب عليّ إلى السوق واشترى له قميصاً باثني عشر درهماً، وجاء به إلى رسول الله ﷺ، فنظر إليه فقال: يا عليّ، غير هذا أحبّ إليّ أترى يقلبنا؟ فقال: لا أدري، فقال: أنظر، فجاء عليّ به إلى صاحبه، فقال: إن رسول الله ﷺ قد كره هذا يريد ثوباً دونه فأقلنا فيه، فأقاله وردّ عليه الدراهم، وجاء بها إلى رسول الله ﷺ.

فمشياً معاً إلى السوق ليتاعا قميصاً، فنظر رسول الله ﷺ إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: يا رسول الله، إن أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاغت فلا أجسر أن أرجع إليهم، فأعطاها رسول الله ﷺ أربعة دراهم، وقال: ارجعي إلى أهلِكَ.

ومضى رسول الله ﷺ إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم ولبسها وحمد الله، وخرج فرأى رجلاً عرياناً يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله ﷺ قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم اشترى بالاربعة الباقية قميصاً آخر، فلبسه وحمد الله، ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق، فقال لها رسول الله ﷺ: مالك لا تأتين أهلِكَ؟ قالت: يا رسول الله، إنّي أبطأت عليهم فأخاف أن يضربوني! فقال لها رسول الله ﷺ: مرّي بين يديّ ودلّيني على أهلِكَ، فجاء رسول الله ﷺ حتّى وقف على باب دارهم، وقال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه! فأعاد السلام فلم يجيبوه! فعاد السلام، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله

١. الحصال، ص ٢٧٢، باب الخمسة؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٥، ص ٦٠٢، ح ١٩٧١.

٢. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٤٠٥، ح ١٤؛ مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٤٧، ح ٤.

و بركاته، فقال لهم: مالكم تركتم إجابتي في أوّل السلام والثاني؟! قالوا: يا رسول الله، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول الله: إنّ هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها، فقالوا: هي حرة لممشاك، فقال رسول الله: الحمد لله، ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركةً من هذه! كسا الله بها عريانين، واعتق بها نسمة^١.

اقول: ذلك كان من بركته ﷺ، والقصة تكشف عن وحدة ثوبه ﷺ، وعن خلقه العظيم، ومكارم كبرى له، كما يكشف عن جهل أهل الدار.

الإمام الصادق عليه السلام: «أن رسول الله ﷺ إذا رئي في الليلة الظلماء رئي له نور كأنه شقّة قمر»^٢.

ونزل عليه جبرائيل فقال: إنّ الله جلّ جلاله يقرئك السلام ويقول لك: هذه بطحاء مكة يكون لك رضاضه ذهباً؟ فنظر النبي ﷺ إلى السماء ثلاثاً، قال: «لا يا ربّ، ولكن أشيع يوماً فأحمدك، وأجوع يوماً فأسالك»^٣.

وقال ربّه في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأُسَرِّحَنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ وإن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمَحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً^٤.

يحدث المفسرون: أن أزواج النبي ﷺ سألنه شيئاً من عرض الدنيا، وطلبن منه زيادة في النفقة، وأذينه لغيره بعضهنّ على بعض، فألى رسول ﷺ منهنّ شهراً، فنزلت آية التخيير، وكنّ يومئذ تسعاً: أم سلمة، وأمّ حبيبة، وسودة، وعائشة، و

١. الحصال، ج ٢، ص ٤٩٠، ح ٦٩؛ أمالي الصدوق، ص ١٤٤؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٤، ح ١.

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ٤٤٦، ح ٢٠؛ مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٢، ح ٥٦؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٧.

٣. صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، ص ١١٦، ح ٧٦، الكافي، ج ٨، ص ١٣١، ح ١٠٢؛ أمالي المفيد، ص ١٢٤، ح ١؛ أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٣٠٤، عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٣٠، ح ٣٦؛ مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٢، ح ٥٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٨.

٤. الاحزاب (٣٣) الآية ٢٨ و ٢٩.

حفصة من قريش و صفية بنت حيي الخيرية، و ميمونة بنت حارث الهلالية، و زينب بنت جحش الأسدية، و جويرية بنت الحارث المصطلقية.^١

وروى الواحدي: بالإسناد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ﷺ جالساً مع حفصة، فتشاجرا، فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟ قالت: نعم، فأرسل إلى عمر، فلما أن دخل عليها قال لها: تكلمي، فقالت: يا رسول الله، تكلم و لا تقل إلا حقاً! فرفع عمر يده فوجأ وجهها، ثم رفع يده فوجأ وجهها، فقال له النبي ﷺ: كف، فقال عمر: يا عدوة الله، النبي لا يقول إلا حقاً، والذي بعثه بالحق لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي.

فقام النبي ﷺ فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب من نسائه، يتغذى و يتعشى فيها، فأنزل الله تعالى الآية...^٢

ما أجمل فعل عمر! و ما أصوب قوله! فإن من أهان رسول الله يستحق القتل، ولكن العفو من شيم الكرام، و لست أدري أن حصن بن حذافة - ذاك الذي هو زوج حفصة السابق و هو هو - هل كان أفضل من محمد ﷺ؟!

ثم إن جميع نساء النبي ﷺ بعد نزول الآيات اخترنّه، و أوّل من قامت بهذا الاختيار أم سلمة المخزومية ثم تبعنها الأخريات.^٣

و لننظر إلى عيش محمد ﷺ الداخلي، فإن الآية الكريمة تشير إلى أنه لم يكن عيشاً رغداً هنيئاً.

الإمام الصادق عليه السلام: أن رجلاً من الأنصار اهتدى إلى رسول الله ﷺ صاعاً من رطب، فقال رسول الله ﷺ للخادم التي جاءت به: أدخلي فانظري هل تجددين في البيت قصعة أو طبقاً فتأنييني به؟ فدخلت، ثم خرجت فقالت: ما أصبت قصعة

١. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٥٣؛ تفسير البرهان، ج ٣، ص ٣٠٧؛ تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٣١٦.

٢. مجمع البيان، ج ٨، ص ٣٥٣؛ البرهان، ج ٣، ص ٣٠٧؛ الميزان، ج ١٦، ص ٣١٥.

٣. تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٣١٥.

٤. الخادم يقع على الذكر و الأنثى.

ولاطبقاً، فكس ثوبه مكاناً من الأرض، ثم قال: ضعيه هاهنا على الحضيض، ثم قال: والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً.^١

الإمام الباقر عليه السلام: إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فافطر النبي صلى الله عليه وآله معهم ذات ليلة عند المنبر في برمة^٢ فأكل منها ثلاثون رجلاً، ثم ردت إلى أزواجه شبعتهن.^٣

عائشة: كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما توقد في بيت رسول الله نار ولا مصباح، قيل لها: فبم كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين؛ التمر والماء.^٤
عائشة: ما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله، فلما قبض صبت علينا صباً!^٥

فكان عيش محمد صلى الله عليه وآله عيش الآخرة، كما روي عنه: «اللهم إن العيش عيش الآخرة». فكان عيش نسائه في حياته هو عيش الآخرة كما تفيد الآية الكريمة، وكان عيشهن بعد وفاته عيش الدنيا، إذ صبت عليهن صباً.
ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله.^٦
ومما يلفت النظر في الآية الكريمة:

١. مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٢٢٦، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٨٣ عن كتاب التمهيد، ص ١٣، ح ٢١، و ص ٤٨، ح ٧٩.

٢. البرم بضم الباء: قدر من حجارة.

٣. قرب الإسناد، ص ٦٩؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٩، ح ٩.

٤. صحيح البخاري، ج ٣، ص ٢٠١؛ كتاب الهبة، ح ٢؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٧٦.

٥. البحار، ج ١٦، ص ٢٤٣؛ مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٧١، ح ٩٤.

٦. مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٦٥، ح ٦٦؛ مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٨٨، ح ٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٣٩.

١- العدول في قوله: ﴿قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ﴾ عن قوله: «قل لأهلك»، فلا بدّ له من سبب، فلم يعبر القرآن عن زوجات النبي بأهله، بل عبر عنهم: إمّا بالأزواج، أو بنساء النبي.

٢- العدول في قوله: ﴿أَعِدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ﴾ عن قوله: «لكن»، لا بدّ له من سبب لكون الخطاب في صدر الآية لجميعهن.

٣- المقابلة الواقعة بين إرادة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة تفيد أنّ طلب الدنيا كهدف لا يجتمع مع طلب الآخرة وإرادة الله ورسوله.

وقد تبلور من تفسير الزهد بأنّ الزهد ليس هو الابتعاد عن اللذائذ والطيبات من الرزق كما يتوهمه بعض الناس، فإنّ ذلك أشبه شيء بالرياء، والحال أنّ الطيبات للطيبين، بل الزهد هو أن لا تكون الطيبات والمال والثروة والجاه والمنزل هدفاً، فالزاهد زاهد وهو ثريّ وغني، والزاهد زاهد وهو متمتع بمتع الدنيا، والزاهد زاهد وهو يأكل المأكّل الشهية، ويلبس الملابس الفاخرة، ويتقمّص بالجاه والمنزلة، فلم يكن محمد ﷺ يتعد عن هذه الأمور وينفر منها، وإنّما يُقبح جعل هذه الأمور هدفاً وغاية للإنسان، وهو أكبر من هذه الأمور بكثير، فلا يجوز أن يكون الحقيقير غاية للعظيم الكبير، فقد كان تهدي إليه الهدايا و يقبلها.

ومن الطبيعي أنّ الهدية كثيراً ما تكون ثمينة، سيّما الهدايا التي تُهدى إلى العظماء والأنبياء.

أنس بن مالك أهدى لرسول الله ﷺ طير مشويّ، فقال: اللّهم آتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء عليّ فدقّ الباب، فقلت: من ذا؟ فقال: أنا عليّ فقلت: إنّ النبي ﷺ على حاجة، حتّى فعل ذلك ثلاثاً، فضرب الباب برجله فدخل، فقال النبي ﷺ: ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرّات، فقال النبي ﷺ: يا أنس، ما حملك على ذلك؟ قلت: كنت أحبّ أن يكون رجلاً من قومي^١.

١. عمدة عيون الأخبار لابن البطريق، ص ٢٤٢، ح ٣٦٩، مناقب ابن المغازلي، ص ١٥٦.

فلم ياب رسول الله ﷺ عن أكل الطير المشوي، وأنه دعا أن يأكل معه أحب الخلق إلى الله، فإنه الذي يصلح أن يأكل الطيب من الرزق. كما أن علياً لم ياب عن أكل الطير وهو أزهّد الزاهدين بعد النبي ﷺ. وإن هذا الخلق من النبي ﷺ كان يعرفه كلّ واحدٍ، وإلا لم يكن يهدى إليه مثله.

لننظر إلى فعل أنس وإلى عذره الذي ذكره لما فعل.

أمّا ما فعله أنس فلم يكن محبباً لله ولرسوله بلا شك، وإلا لما استنطقه النبي ﷺ، ولما سألته عن سبب ما فعل، فكانه لم يكن مع عليٍّ على حال. وأمّا عذره فهو مشتمل على عقدين: سلبي وإيجابي. أمّا السلبي فهو أن لا يكون عليٍّ أحبّ الخلق إلى الله. وأمّا الإيجابي فهو أن يكون أحبّ الخلق رجلاً من قومه. فهل كان يتوقّع أن يكون امرّ تعيين أحبّ الخلق إلى الله بيده لا بيد الله؟!

عبادة رائعة

﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى^١

يحدثنا أرباب التفسير والسير: أنّ محمداً ﷺ قام عشر سنين يعبد ربه على قدميه حتى تورمتا واصفرّ وجهه. وكان يقوم الليل اجمع، حتى نزل قوله تعالى: ﴿طه﴾ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى^٢.

وكان يصلي الليل كله، وعلّق صدره بحبل حتى لا يغلبه النوم، فأمره ربه سبحانه أن يخفّف على نفسه، وذكر: أنّه ما أنزل عليه الوحي ليتعب كل هذا التعب، فهو عبداً لله ورسوله.

تشارك العبادة مع العبودية في المبنى والمعنى، فإنّ كليهما مشتقان من العبد. وافترق عنها في ثلاثة أشياء.

الأول: من جانب المولى: أنّ العبادة هي العبودية لله دون سواه، والواجب فيها أن يكون العمل محبوباً لديه تعالى، ويعرف ذلك بإرشاد منه تعالى بواسطة رسوله

١. طه (٢٠) الآية ٢.

٢. انظر: تفسير القمّي، ص ٤١٧؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ج ٢، ص ١٧٠؛ مجمع البيان، ج ٧، ص ٢؛ عنها البحار، ج ١٦، ص ٨٥، ح ٤٣٠.

أنبيائه؛ ولذلك قال الفقهاء: إن العبادات توقيفية.

ليس لأحد أن يخترع من نفسه عبادةً يعبد بها الله، أو يزيد شرطاً فيها أو جزءاً، أو يسقط عنها شرطاً أو جزءاً، وإلا فإنها ليست بعبادة.

الثاني: من جانب الغاية: أن الغاية من العبادة و ثوابها راجعة إلى العابد، لا إلى المعبود، فليأنه غني عنها، فإذا أجمعت البشرية كافةً على عبادة الله فلا يزيده، ذلك شيئاً، وإذا لم يعبد أحد على وجه الأرض فلا ينقصه ذلك شيئاً. إن ثمرات عبادات الخلائق كلها ترجع إلى أنفسهم إذا كانت خالصةً لوجه الله وحده، لأن الشرك في العبادة مفسد للعبادة ذاتها.

الثالث: اعتبار الاختيار: إن الشرط في حصول العبادة وصحتها أن يكون صدورها من العبد باختياره ورضاه، والتي لا تصدر برضى العبد ليست بعبادة، فلا إكراه في الدين. وأن هناك فرقاً بين عمل الإنسان وبين عمل الإله، والعبادة مطلوبة من عبد الله كإنسان لا كإله.

ليست للعبادة صورة خاصة، فهي لا تختص بالصلاة والزكاة، بل كل عمل خير يصدر من الإنسان تقريباً للمولى هو عبادة.

وإن المولى يتيح للإنسان أن يعبد في جميع أفعاله وأحواله، في قيامه وقعوده، وفي مشيه وقوفه، وفي كلامه وسكوته، وفي راحته وتعبه.

شرف الله محمدًا ﷺ بوسام العبد، فقال تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...﴾^١، كما وصف خليفته في مواضع شتى من كتابه بالعباد. ولكن محمدًا ﷺ قام بعبوديته الحقيقية دون الخلق. وإن العبودية هي ميزة الأنبياء والأولياء على البشر، الذين قل أن يوجد فيهم من يقوم بهذا الواجب. قال الله تعالى: ﴿و قليل من عبادي الشكور﴾^٢. إن العبادة حمد لله، والحمد أفضل

١. الإسراء (١٧) الآية ١.

٢. سبا (٣٤) الآية ١٣.

أنواع الشكر.

أمير المؤمنين: كان رسول الله ﷺ: إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كازيز الرجل على الأثافي^١ من شدة البكاء. وقد آمنه الله - عز وجل - من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه. ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله - عز وجل - غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً؟!»^٢

أبوذر الغفاري: قام رسول الله ﷺ ليلته يردد قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٣.

ابن مسعود: قال لي رسول الله ﷺ: اقرأ عليّ، ففتحت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد...﴾^٤. رأيت عينيه تذرفان من الدمع، فقال: «حسبك الآن...»^٥

أم سلمة: كانت الليلة ليلتي، فاستيقظت من نومي فلم أجد النبي ﷺ في فراشي، فدخلني ما يدخل ببال المرأة التي تكون لها ضرة، فقممت أطلبه في جوانب البيت، حتى انتهيت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي، وهو يقول: «يا إلهي، لا تأخذ مني ما أعطيتني من النعم، ولا تجعلني محلاً لشماتة الأعداء والحساد، ولا تبتلني بالنقم التي أنقذتني منها، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين...» ولما سمعت بهذه الدعوات أخذتني الرعدة كالأفكل^٦.

١. الأثافية والإثافية: الحجر الذي توضع عليه القدر، وجمعها اثافي واثاف. (لسان العرب، مادة: اثف).

٢. لم نعر عليه.

٣. المائدة (٥) الآية ١١٨.

٤. سنن النسائي، ج ١، ص ١٥٦؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٦٨.

٥. النساء (٤) الآية ٤١.

٦. مسند أحمد بن حنبل، ج ١، ص ٣٨٠؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ١٧٠.

٧. الأفكل - بالفتح -: الرعدة من برد أو خوف. (لسان العرب مادة: افل).

و ذهبت الى زاويةٍ وبدأت بالبكاء والنحيب، حتّى ارتفع صوتي و قرع سمع زوجي الكريم، فأتاني و سألني: لماذا تبكين؟ فأجبته: كيف لا أبكي و أنت بالمنزلة التي لك عند الله، غفر الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و تسأله أن لا يشمت بك عدوّاً و أن لا يُردك بسوءٍ استنقذك منه أبداً، و أن لا ينزع منك صالحاً أعطاك أبداً، و لا يكللك إلى نفسك طرفة عين، فويل لمثلي؟!

فقال ﷺ: و ما يؤمنني؟ و إنّما و كلّ الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عينٍ و كان منه ما كان.^١

و دخل عليه عمر بن الخطّاب و هو موقور شديد المرض، فقال عمر: يا رسول الله، ما أشدّ وعكك أو حماك! فقال ﷺ: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورةً فيهنّ السبع الطوال.

فقال عمر: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و أنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال: يا عمر، أفلا أكون عبداً شكوراً؟!^٢

كان هؤلاء الذين يُعجبون بعبادات النبي ﷺ يزعمون أنّ العبادة إنّما تفيد لغفران الذنوب، فلذلك كانوا يقولون له: و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و هم غافلون أنّ العبادات تقرّب العبد إلى المولى و تزيد في كماله، فكلّ قرب حصل للعبد يكون فوقه قرب، إذ لا نهاية في علوّ مقام الباري، و إنّ النفس الإنسانية قابلة للترقي و للتكامل قبولاً غير متناه، إذن لا نهاية للعبادة، قال تعالى مخاطباً نبيّه: ﴿و من الليل فتهجدّ به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾^٣.

ولما كانت درجات الكمال غير متناهية، و الإنسان قابل لصعودها، و محمد ﷺ هو الإنسان الكامل فهو غير متوقّف عند درجة، بل هو صاعد دائماً، فإنّه دائماً في نوع

١. تفسير القمّي، ص ٤٣٢؛ البحار، ج ١٦، ص ٢١٧، ح ٦.

٢. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٢٥٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٢٢، و ج ٧١، ص ٤٨.

٣. الإسراء (١٧) الآية ٧٩.

من عبادة الله، ففي كل ساعة يصعد درجةً ويتلبس بكمال فوق الكمال الحاصل، فإن الصعود لبس فوق لبس، وليس بخلع ولبس. وقد تبين بذلك: أن المقام المحمود ذو درجات غير متناهية، فكل درجة تحصل للسالك الصاعد هي مقام محمود.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن قوماً عبدوا الله خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبدوا الله طمعاً فتلك عبادة التجار. وإن قوماً عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلاً للعبادة فتلك عبادة الأحرار»^١.

و عبادة الأنبياء والأولياء من القسم الثالث من أقسام العبادة ... لأن هذا القسم لا يحصل إلا لمن عرف الله بمقدار استطاعته، وهذه المعرفة تختص بهؤلاء دون غيرهم. فالأنبياء والأولياء هم أحرار البشرية دون غيرهم. وتبلور بذلك أن للحرية درجات كما للمعرفة درجات.

١. نهج البلاغة، ص ٥١٠ رقم ٢٣٧؛ الوسائل، ج ١، ص ٤٦، ح ٣؛ تحف العقول، ص ٢٤٦؛ البحار، ج ٤١، ص ١٤، ح ٣ و ٧٠، ص ١٩٦، ح ١٤.

عصمة حصينة

﴿وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^١ .
﴿وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا وَاقٍ﴾^٢ .
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^٣ .
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا﴾^٤ .

العصمة

إنَّ العصمة : هي صيانة النفس عن الخطأ والإثم حال القدرة على ارتكاب الإثم ، و

١ . البقرة (٢) الآية ١٤٥ .

٢ . الرعد (١٣) الآية ٣٧ .

٣ . النساء (٤) الآية ١١٣ .

٤ . الاحزاب (٣٣) الآية ٢١ .

إنّها من مقولة العلم، إذ ليست هي إلا انكشاف حقائق الأمور.

فلننظر إلى الآيات:

تحدّثنا الكريمة الأولى وهي تخاطب محمّداً ﷺ: أنّه لم يتّبع أهواءهم بسبب العلم الذي جاءه، وذلك العلم هو الذي عصمه عن متابعتهم، فهو معصوم عن الذنب والزلل، وعن الخطأ والإثم.

وكذلك تحدّثنا الآية الثانية. كما أنّ الآية الثالثة تحدّثنا: بأن فضل الله ورحمته على محمّد ﷺ قد عصمه، وأنّه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وذلك من فضل الله العظيم عليه، فقد وقاه الله من الذنوب والخطيئات بالعلم الذي علمه إياه، ولم يكن يعلم، وهذا العلم يحرسه ويعصمه عن التفكير في الإثم، فضلاً عن الدنوّ منه.

إنّ محمّداً ﷺ معصوم بشهادة القرآن، لا زلّة له أبداً، كما صدق القرآن به بقوله: ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾، فهو إذن في حصن حصين وجنة واقية.

وقد جعل الله محمّداً ﷺ في الكريمة الرابعة أسوةً لكافة البشرية المؤمنة، وذلك أيضاً بمثابة إخبار عن عصمته من الذنب ومن الخطأ والزلل، ومن مساوئ الأخلاق، وعن عصمته في أفكاره وأقواله وأفعاله، وإلا لزم أن يجعل الله الخطأ أو الذنب أو الزلل أو سوء الأخلاق أسوةً! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وتشهد أيضاً لعصمة محمّد ﷺ آية التطهير^١، تلك التي حكم فيها بذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام ومنهم محمّد ﷺ، فهم مطهرون عن كلّ رجسٍ بتطهير الله لهم. إنّهم معصومون لا يفكّرون في ذنب، والذنب فعل نفسي، ورجسٌ روحي، ليس فيه لله رضى وقد طهّرهم الله عنه.

وقد تبلور بذلك أنّ صفة العصمة تفترق عن صفة العدالة، بأنّ صفة العصمة من مقولة العلم الذي يجب أن يؤخذ من المعلّم، وأن العدالة صفة نفسية تمنع صاحبها عن

الدنوّ إلى الإثم، لا عن التفكير فيه.

ويتاح الوصول إلى العدالة بالمجاهدة وإتباع النفس، ولكنّ العصمة عطية إلهية، و منحة ربوبية، وهي العلم بقيم الطاعات، وبمفاسد المعاصي، وبمصالح الأحكام الفردية والاجتماعية، وبمنافع الأفعال ومضارّها للفرد وللجمتمع.

وإنّ العدالة ملكة قدسية لصون صاحبها عن صدور فعلٍ يوجب سخط الله تعالى. وكان محمد ﷺ في أعلى درجات العدالة وأشرفها، وهو مع ذلك معصوم، عصمه الله من الزلل وآمنه من الخطأ.

وَمَا يجدر بالذكر: أنّ ملكة العصمة لا تجعل المعصوم عاجزاً عن ارتكاب الإثم، فإنّها العلم دون سواه، والعالم يستطيع الجري على خلاف علمه، لأنّ دور العلم هو الإرشاد، وأنّ المسترشد مخير في الإرشاد بعلمه، وليس بمجبّر على العمل برشاده.

إنّ محمداً ﷺ كبشرٍ قادر على الدنوّ من الآثام، ولكنّه كمعصومٍ لا يفكر في ذلك؛ من أجل علمه بحقائق الذنوب. كما أنّ العاقل لا يفكر في تقبيل فم الحية، أو إلقاء نفسه من شاهق، أو إحراق جسمه بالنار، وإن لم يكن عاجزاً عن إحدى هاتيك الأمور. نعم، إذا حصلت للعلم مكانة في قلب العالم وصدق بعلمه وأدعن إليه فإنه لا يجري على خلافه.

إنّ المعصوم مصون عن الخطأ والزلل، إذ الخطأ ميزة العلوم البشرية ويختصّ بها. وأمّا العلوم الإلهية فلا يتطرق إليها الخطأ، إذ العلم الإلهي: هو العلم بواقعيّات الأشياء وحقائقها، إذ الواقعيّات والحقائق منكشفة لدى بارئها، فإنّ الصانع خبير غاية الخبرة بكيفية صنع مصنوعه، ولعلّ قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ يشير إلى جميع ذلك.

وبذلك تبين افتراق ثانٍ بين العصمة والعدالة، فإنّ العادل يخطأ، إنّه إنسان، والإنسان معرض للخطأ والنسيان، ولكنّ المعصوم لا يخطأ، إنّه المتعلّم بتعليم إلهي، ومثله لا يخطأ، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ يفيد اختصاص هذا العلم بالمعصوم، وإنّه شخص معيّن، وإنّ غيره لا تُجعل له هذه الفضيلة، بخلاف

العدالة فإن كل مؤمن له قابلية حصول هذه الفضيلة، وبذلك تبين اشتراط صفة العصمة في ولي الأمر الذي نصبه الله ولياً للبشرية وأمر بإطاعته في قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾^١ وإلا لزم أن تكون إطاعة المخطئ واجبة من قبله تعالى!!

أضف إلى ذلك: أن ولي الأمر لو لم يكن معصوماً للزم من هذه الآية وجوب إطاعة الضدين، فإن الله والرسول يأمران بالصواب، وولي الأمر غير المعصوم قد يأمر بالخطأ، وذلك خلاف ما به أمر الله ورسوله.

ونحب أن نجيب هنا عن سؤال قد خلد ببال كثيرين، وهو: أن محمداً ﷺ لو كان معصوماً لكان بريئاً من الذنب، فما معنى قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾.

فالجواب: أن ذلك من قبيل البطاقة البيضاء التي يعطيها الرجل إلى أوثق الناس لديه، وأعزهم عليه، وأحبهم إليه، ثقةً به، وقد أعطى الله ذلك لأوثق الخلق لديه، وأعزهم عليه، وأحبهم إليه ثقةً من الله برسوله الكريم.

وأيضاً: يكون ذلك من قبيل إعطاء زمام الحكم إلى أحد الناس من جانب السلطة التشريعية إذا اقتضت الظروف ذلك؛ ليكون مبسوط اليد في إنجاز وظيفته. أو إعطاء الصك الأبيض الذي يوقعه صاحبه إلى حبيب له ليكتب فيه أي مبلغ أراد.

وإن الآية ﴿والله أعلم﴾ هي بمثابة صك أبيض موقع بتوقيع الله تعالى، أعطاه الله محمداً ﷺ دلالةً منه على عظمة مكانته عنده وثقته تعالى به.

ويشهد لذلك: مجيء فعل الغفران بصيغة المضارع، لا بصيغة الماضي الدالة على وقوع الغفران. كما يشهد له أيضاً قوله تعالى: ﴿وما تأخر﴾ على الإطلاق من دون ذكر قيد، وقوله تعالى عقيب هذه الآية: ﴿ويتم نعمته عليك﴾. وهذه المنزلة هي إتمام النعمة عليه. وقد وصل محمداً ﷺ إلى هذا المقام عند ربّه وبلغ تلك المنزلة بعناية

من ربّه وباطاعةٍ لربّه، والقرآن ملئ من أنباء ذلك .

نظرة إلى الآيات

إن الآية الأولى - على حدّ التعبير المنطقي - مشتملة على قضيةٍ شرطيةٍ وعلى قياسٍ استثنائي، فقوله تعالى: ﴿وَلَن أَتَّبِعْ﴾ هو المقدم للقضية، وأنّ التالي لها هو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾. كما أنّ تالي القضية في الكريمة الثانية قوله تعالى: ﴿مَالِكٌ مِّنَ اللَّهِ مِن لِّوَالِي وَلَا وَاقٍ﴾. وهذه هي صورة القياس: إنّ أتبع أهواءهم من بعدما جاءك من العلم فإنّك تكون من الظالمين، ولم يكن لك من جانب الله ولاية ولا وقاية.

وأما الاستثناء فقد حذف ثقةً بمعرفة كلّ واحد، وإظهاراً لهذه المعرفة وأدعاءً لها، وهو قولنا: «ولكنّك لست من الظالمين».

ويستحيل أن يكون محمد ﷺ منهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ... ، 'و محمد ﷺ أشرف من نال هذا العهد وأفضل.

وأما الاستثناء في الكريمة الثانية فهو قولنا: «ولكنّ ولاية الله عليك ووقايته لك ثابتة ومستمرة أبدية»، وتصبح النتيجة هي قولنا: «إنّك لم تتبع أهواءهم بسبب ما جاءك من العلم، ولك من الله ولاية ووقاية».

وأما الآية الثالثة فالقياس المنطقي أيضاً موجود فيها، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ قام مقام الاستثناء، وهو الحاكم بنفي التالي للقضية، ويتج نفي المقدم للقضية، ونفي المنفي إثبات، فتدلّ الآية على ثبوت فضل الله ورحمته على محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾.

ثمّ إنّ قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ يؤكّد على أنّ الله - عزّ وجلّ - هو المعلم لمحمد ﷺ، فهو تلميذ ربّه، وقدوة للخلق، وهل يصلح غيره لمثل هذه القدوة؟

وَأَمَّا الْآيَةُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الآية) يُوَكِّدُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ مُحَمَّدًا ﷺ أُسْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةً بِهِمْ، وَفَضْلًا مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ مُحَمَّدٌ ﷺ أُسْوَةً لِلْبَشَرِيَّةِ كَافَّةً؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ أُسْوَةٌ لِلْكَافِرِ. وَ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ التَّأْسِيَّ بِالرَّسُولِ يَنْفَعُ الْمُتَأْسِيَّ بِدَلَالَةِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَكُمْ﴾ وَ نَعْتَ الْأُسْوَةِ بِالْحَسَنَةِ، وَ هَلْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِذَا تَأَسَّى بِهِ أَحَدٌ؟ وَ هَلْ يَفِيدُ الْقَصْرَ تَقْدِيمَ الْجَارِ وَ الْمَجْرُورِ وَ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾ وَ قَدْ قَامَ مَقَامَ خَبَرٍ «كَانَ»؟

وَ إِنْ قَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ تَفْسِيرٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَ هُوَ مِنْ أَمْنٍ بِالْمَبْدَأِ وَ الْمَعَادِ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، وَ مَنْ لَا يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِالْمَبْدَأِ وَ الْمَعَادِ.

أهل بيت الوحي

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^١.
قال الراغب في المفردات : إذا قيل : أراد الله فمعناه : حكم . وقال : الرجسُ
الشيء القذر ...^٢

و تفسيره للإرادة ينطبق على الإرادة التشريعية . و تفسيره للرجس ينطبق على
القذارة المعنوية ، بشهادة إطلاق الرجس في القرآن الكريم على الخمر و الميسر و
الأنصاب والأزلام .

وقال ابن عباس : الرجس عمل الشيطان .^٣ وقد أخذه من الجريمة الآمرة
بالاجتناب للخمر و الميسر ، ويرجع التفسيران إلى أمرٍ واحد ؛ لأنّ الأفعال القذرة
الصادرة من البشر كلّها من عمل الشيطان .

أهل البيت

البيت عند العرب : هو ما يلتجأ إليه ، و لهذا سمّوا الأنساب بيوتاً . إذن يكون للبيت

١ . الأخزاب (٣٣) الآية ٣٣ .

٢ . المفردات في غريب القرآن ، ص ١٨٨ ، مادة : رجس .

٣ . تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ، ص ٣٥٣ .

أنواع، ويعرف النوع منها بما يضاف إليه البيت، ويقع كثيراً مضافاً إليه كلمة «أهل»، و هو محلى بلام العهد القائم مقام المضاف إليه للبيت. فإذا كان البيت مضافاً إلى اسم ذات كرجل فيكون المقصود منه أهل بيت الرجل، ولكن هذا المعنى لا يصلح لما ورد في الآية، فإن المخاطب فيها هو النبي الكريم ﷺ.

وإذا كان مضافاً إلى اسم معنى فيكون المراد: اتّصاف أهل البيت بتلك الصفة، و لعلّه المقصود، فيجب أن نبحث عن تلك الصفة.

فنقول: إن تلك الصفة يجب أن لا يشترك فيها غير المقصودين في الآية، فإن النبي ﷺ منهم، وإن الجملة واقعة موقع السبب للأمر بنساء النبي بإطاعته، وإليك قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.

فقد وقع في الآية الكريمة التفات من الخطاب لنساء النبي إلى الخطاب بذات النبي ﷺ بذكر السبب؛ لوجوب إطاعة النساء له، و هو: أن أوامره ونواهيه كأوامر الله ونواهيه، ليس فيها خطأ ولا زلل؛ لأجل ذهاب الرجس عنهم و طهارتهم عنه، و تلك هي العصمة.

فالصفة المقدرة في الكلام هي الوحي، فيكون المقصود من أهل البيت الذي وقع عطفاً تفسيراً لضمير الخطاب المذكور المجرور بحرف «من» هو أهل بيت الوحي ﷺ، فإنهم المطهرون المعصومون الذين لا يفكرون في الذنب، ذاك الذي هو فعل نفس من عمل الشيطان، و لا يكون في رجس نفس الله رضى.

وقوله تعالى: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ عطف تفسيري لما أراده تعالى من ذهاب الرجس عنهم، و هو تأكيد لما سبق، و المفعول المطلق يفيد التأكيد وينادي به.

إن محمداً ﷺ من أهل البيت بتصريح من ربه، و هو سيدهم و عمادهم، و هل هناك أناس آخرون يدخلون في أهل بيت الوحي كما يشهد بذلك ضمير خطاب الجمع مرتين؟

قد عرفنا أن محمداً ﷺ من أهل البيت بتصريح من الله تعالى، و أن معرفة غيره من

أهل البيت إنما يكون بتصريح محمد ﷺ نفسه . و لنصغ إليه ليعرفنا بهم و يسرد لنا أسماءهم :

قال ﷺ : «نزلت هذه الآية فيّ وفي عليّ وحسن و حسين و فاطمة»، ثم قرأ ﷺ الآية .^١

و روى مسلم في صحيحه^٢ و الحاكم في مستدركه^٣ و البيهقي في سننه الكبرى^٤ بأسانيدهم، عن عائشة قالت : خرج رسول الله ﷺ غداةً و عليه مرط مرحّل من شعرٍ أسود، فجاء الحسن بن عليّ فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء عليّ فأدخله، ثم قال : ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسَ أهلَ البيت و يطهّرَكم تطهيراً﴾ .

خاطب الله رسوله بأهل البيت، و خاطب الرسول هؤلاء بأهل البيت . و جاء في صحيح الترمذي^٥ و مسند أحمد^٦ و مسند الطيالسي^٧ و مستدرك الصحيحين^٨ عن أنس بن مالك قال : إنّ رسول الله ﷺ كان يمرّ بباب فاطمة ستّة أشهر، كلّما خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسَ أهلَ البيت و يطهّرَكم تطهيراً﴾ .

قال الحاكم في المستدرك : و هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و

١ . تفسير الطبري، ج ٥، ص ١٩٨؛ ذخائر العقبى، ص ٢٤؛ الدر المنثور، ج ٥، ص ١٩٨، و اللفظ للأوّل أسنده عن أبي سعيد الخدري .

٢ . ج ٧، ص ١٣٠ .

٣ . ج ٣، ص ١٤٧ .

٤ . ج ٣، ص ١٤٩ .

٥ . ج ١٢، ص ٨٥ .

٦ . ج ٣، ص ٢٥٨ .

٧ . ج ٨، ص ٢٧٤ .

٨ . ج ٣، ص ١٨٥ .

لم يخرجاه.^١

و من الجدير بالذكر أن الله تعالى قد حكم في كتابه في السيِّدة «مريم ابنة عمران»
 أم عيسى عليه السلام أنها تشارك أهل البيت في منقبة التطهير من الله و العصمة ، قال الله تعالى :
 ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
 الْعَالَمِينَ﴾.^٢

١ . ج ٣ ، ص ١٥٨ .

٢ . آل عمران (٣) الآية ٤٢ .

وحي النبوة

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^١ .

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^٢ .

﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾^٣ .

﴿... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^٤ .

﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^٥ .

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ

١ . الكهف (١٨) الآية ١١٠ .

٢ . البقرة (٢) الآية ٩٧ .

٣ . الشعراء (٢٦) الآية ١٩٢-١٩٥ .

٤ . طه (٢٠) الآية ١١٤ .

٥ . الشورى (٤٢) الآية ٥١ .

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يومٍ عظيم ﴿١﴾ .

الوحي

الوحي: الكلام الخفي، ويقصد من الخفاء: أن لا يسمعه غير المخاطب، وقد يطلق على كل كلام قصد به إفهام المخاطب على السرّ بله عن غيره، والتخصيص له به دون من سواه.

الوحي في القرآن

إن الوحي في القرآن يشير إلى معان:

١- وحي النبوة: وهو المراد من كلمة الوحي عند الإطلاق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾^١.

و يكثر استعمال الوحي في القرآن في هذا المعنى.

٢- الإلهام: قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٢. وقد لا يتنبه الملهم إلى الوحي في الوحي الإلهامي، ولكن المفاد من الآية الكريمة: أن أم موسى كانت متنبهة إلى عملية الوحي والإلهام لها، وأنه أمر أفيض عليها من جانب ربّها، وذلك يدلّ على فضيلة اختصّت بها أم موسى.

١. يونس (١٠) الآية ١٥.

٢. النساء (٤) الآية ١٦٣.

٣. القصص (٢٨) الآية ٧.

- ٣- الامر: قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.^١
- ٤- الإشارة: قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.^٢
- ٥- التقدير: قال تعالى: ﴿وَ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا...﴾.^٣
- ٦- الغريزة: قال تعالى: ﴿وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾.^٤

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾

الكلام ها هنا مؤكد بأشد التأكيد، و يرشدنا إلى مجانسة الرسول و المرسل إليه، و إلى نزاهة محمد ﷺ من نزعة العنصرية و طهارته من أنواع العصبية، و أنه جاء لإحياء الإنسانية و إلغاء جميع مظاهر النزعات و العصبية، فهو بشر يحب ما يحب البشر، و ينفر مما ينفر منه البشر. يرضى بما يرضون، و يغضب لما يغضبون. و هل ما حدث به بعض الرواة من: أنه لم يكن له ظلّ عندما كان يمشي تحت الشمس و أمثال هذه الحكايات مخالف لمفاد هذه الكريمة؟!

﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾

يشير إلى أنّ الوحي من ميزات النبي ﷺ و طابعه الخاصّ، و به يمتاز عن غيره من البشر كما يشير إلى أنّ محمدًا ﷺ بشر كأيّ بشر، ولكن الفرق أنّه يُوحى إليه، و أنّ الوحي صلة خاصة بين الرسول و ربّه الذي أرسله.

١. المائدة (٥) الآية ١١١.

٢. مريم (١٩) الآية ١١.

٣. فصلت (٤١) الآية ١٢.

٤. النحل (١٦) الآية ٦٨.

﴿نزله على قلبك﴾

القلب في لسان القرآن : كناية عما به يفهم الإنسان ، فهو كوسيلةٍ داخليةٍ للوصول إلى الحقائق ، قال تعالى : ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ... ﴾^١ ويشير ذلك إلى أن قلب محمد ﷺ كان هو مهبط القرآن ، وقد نزل الوحي القرآني على قلب محمد ﷺ .

والقرآن من مقولة اللفظ ، فهل كان سمعه الشريف بمنزلة الباب لنزول الوحي على قلبه ، أم كان قلبه المقدس منزلاً للوحي بلا واسطة السمع ، أم أن كلا الأمرين قد كانا؟ هذا هو المختار ، وسيأتيكم البيان .

﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله﴾

تشير هذه الكريمة إلى أن للوحي صنفين : صنفاً بواسطة رسول ، و صنفاً بلا واسطة ، بل ينزل مباشرة ، كما تفيد أن كلام الرب مع عباده على ثلاثة أنحاء :

١- الوحي بلا واسطة .

٢- الوحي بواسطة الرسول .

٣- التكلم من وراء حجاب ، ويقصد منه : كلام لا يرى المتكلم به ، ولم يوصف في القرآن بالوحي ، النحو الثالث من الكلام الرباني ، ولعله من جهة كونه مسموعاً لغير المخاطب ، فيخرجه ذلك عن الخفاء . وقد كلم الله عبده محمداً ﷺ بالنحوين الأولين .

و أما التكلم معه من وراء الحجاب فلم أعثر على دلالة قرآنية عليه ، وإن كان قد ثبت لموسى كليم الله ﷺ بنص من القرآن كما في قصة النار .

﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه﴾

يستفاد منها : أن القرآن قد نزل على محمد ﷺ بنوعين : قرآناً و فرقاناً .

وإن نزوله الفرقاني كان بواسطة رسول هو جبرائيل ، و وصفه الله بالروح الأمين ،
 بشهادة الآية الكريمة السابقة و أما نزوله القرآني فهل كان بواسطة رسول ، أو كان
 بلا واسطة ؟ و متى كان وقت نزوله كذلك ؟

فالآية الكريمة ساكنة عن الجواب عن هذه الأسئلة .

ولكن قوله تعالى : ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن...﴾^١ وقوله تعالى :
 ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^٢ وغيرها من الآيات تفيد أن القرآن أنزل دفعةً على
 محمد ﷺ في ليلة القدر ، وهي من ليالي شهر رمضان .

و فعل - أنزل - والإتيان باسم القرآن يشهدان بذلك ، ولكن محمداً ﷺ لم يكن
 ماذوناً من قبل ربه في قراءته للناس من قبل أن يوحى إليه وحيًا ثانيًا ، بشهادة قوله
 تعالى : ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه...﴾^٣ وقوله تعالى ؛
 ﴿وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً﴾^٤

وقوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^٥ فإنها أولى الآيات التي نزلت
 عليه ﷺ عند النزول الفرقاني ؛ وذلك سماح بقراءته للناس .

وقد تبين لنا مما تقدم : أن القرآن باعتبار نزوله دفعة في المرة الأولى سمي قرآنًا ، و
 باعتبار نزوله في المرة الثانية مفرقًا و منجمًا سمي فرقانًا ، تلك المرة التي أذن فيها
 لمحمد ﷺ في قراءته للناس ، و لعل مبتدأ نزول القرآن منجمًا في المرة الثانية هو اليوم
 الذي بعث فيه محمد ﷺ بالرسالة و صار نذيرًا ، و هو اليوم السابع والعشرون من شهر
 رجب (سنة ٦٠٩ ميلادية و ١٣ سنة) قبل الهجرة .

١ . البقرة (٢) الآية ١٨٥ .

٢ . القدر (٩٧) الآية ١ .

٣ . طه (٢٠) الآية ١١٤ .

٤ . الإسراء (١٧) الآية ١٠٦ .

٥ . العلق (٩٦) الآية ١ .

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^١.
فالقرآن كان لمحمد ﷺ دون سواه، ولكن الفرقان كان له ولغيره.

الإيمان بالوحي

إنّ الوحي أمر ينزل من جانب الله تعالى لينفذه الموحى إليه، إن كان أمراً تنفيدياً
فإيمان الموحى إليه بوحيه وثقته به لازمة من لوازم الوحي، وخاصة من خواصه، وإلا
لزم فوت الغرض من الإيحاء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
واستعمالات الوحي في القرآن تشهد بأنّ كلّ من أُوحي إليه كان مؤمناً بوحيه
وواثقاً به، ولا يشكّ في صحته، وينفذه من غير تردد، فلا وحي إلا بوثوق.
وأشرف أقسام الوحي وأفضلها: وحي النبوة، وهو أيضاً محصّن بالوثنوق.
فكلّ نبيّ مؤمن بوحيه أشدّ الإيمان، يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. إنّ الوحي على قلب محمد ﷺ يجعل الوحي كجزء من ذاته المقدسة،
جزءاً نفسياً، كما أنّ مجيء الروح الأمين بالوحي وصفه بصفة الأمانة يزيل كلّ شكٍ
عنه.

إنّ الخيانة من الروح الأمين في رسالة إلهية مستحيلة، وإلا لم يكن بروح ولا
بأمين، وهل يبعث الله بوحيه من يخون فيه؟!

ومما يجدر بالذكر أنّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ يفيد أنّ النبي ﷺ كان
عارفاً بالقرآن ويستطيع التعجيل به من قبل أن يقضى إليه الوحي الثاني، فإنّ المعرفة
بالقرآن قبل أن ينزل عليه منجماً كانت حاصلة له بالوحي الأوّل، فكان مؤمناً به غاية
الإيمان، وصدقه ربّه.

وسئل الإمام الصادق عليه السلام: كيف لم يخف رسول الله في ما يأتيه من قبل الله أن
يكون ذلك ممّا ينزغ به الشيطان؟ قال: إنّ الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة

الوقار، فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.^١
 ولعلّ السائل ممن لا يرون نهاية قدرة الحق لأن يجعل الله وحيه لرسوله بديهياً، أو
 كان ممن يرون سعة قدرة الشيطان، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن قدرته محدودة، ولا
 سبيل له على عباد الله المخلصين، بشهادة القرآن، فضلاً عن أن يكون له سلطة على ما
 بين نبي الله وربه، سيما أفضل الأنبياء وخاتم النبيين ﷺ، فإنه يستحيل عليه أن يدخل
 بين الله وحيبيه.

ثم إن قول الإمام عليه السلام فكان يأتيه الوحي من قبل الله مثل الذي يراه بعينه. يفيد أنه إذا
 خاف الرسول فيما يأتيه من الوحي أن يكون من قبل الشيطان أمر يرجع إلى نقص في
 الموحى، وتعالى الله عن ذلك، فقد يتوهم أنه تعالى لم يستطع أن ينزل الوحي على
 نبيه بنحو يزيل به الشك عنه، ولذا فلا يصح هذا القول أبداً، وإنما كان ينزل الوحي
 على النبي ﷺ مثل الذي يراه بعينه، وذلك أقصى الجلاء والظهور.

تقسيم

الوحي وحيان: وحي الألفاظ، وحي المعاني.
 والأول: ما نزل على النبي ﷺ بلفظه، فلا خيرة له في تغيير الألفاظ كوحي
 القرآن.

والثاني: معانٍ سامية وحقائق راقية كانت تنزل على النبي ﷺ فيرشد إليها الناس
 بألفاظه هو، مثل الأحكام والسنن والفرائض والحكم والتعاليم الأخلاقية
 والاجتماعية والسياسية، وغيرها من المثل \llcorner ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
 يوحى \llcorner .^٢

١. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠١، ج ١٠٦؛ تفسير البرهان، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٧، في تفسير الآية (١٢٠)

من سورة يوسف؛ البحار، ج ١٨، ص ٢٦٢، ح ١٦.

٢. النجم (٥٣) الآية ٤٣.

وَمَا يَجِبُ التَّنْبِيهِ إِلَيْهِ : أَنَّنِي لَمْ أَعْثُرْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى شَاهِدٍ لِتَسْمِيَةِ مَا يُلْقَى فِي النَّوْمِ مِنَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ وَحَيًّا ، بَلِ الشَّاهِدُ عَلَى خِلَافِهِ مَوْجُودٌ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ ... الْآيَةُ تَفِيدُ أَنَّ الْمَوْحَى إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَنْ قَسَمِي الْوَحْيِ يَكُونُ يَقْظًا وَأَعْيًا وَلَيْسَ بِنَائِمٍ ، وَلَا ثَقَّةً فِي مَا يُلْقَى فِي الرُّؤْيَا إِلَّا أَنْ يَصْدَقَهُ الْوَحْيُ ، كَمَا حَصَلَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَحَكَاهُ الْقُرْآنُ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ : ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾^١.

وَكَمَا حَصَلَ لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ فِي الْأَمْرِ بِذِيحِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ...﴾^٢.

أُسْطُورَةٌ وَخِرَافَةٌ

يَحْكِي ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيَرَةِ : قَالَتْ خَدِيجَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ ابْنِ عَمٍّ ، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْبِرَنِي بِصَاحِبِكَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ إِذَا جَاءَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَتْ إِذَا جَاءَكَ فَأُخْبِرَنِي بِهِ . فَجَاءَهُ جِبْرَائِيلُ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَخَدِيجَةَ هَذَا جِبْرَائِيلُ قَدْ جَاءَنِي . قَالَتْ : قُمْ يَا ابْنَ عَمٍّ فَاجْلِسْ عَلَيَّ فَخُذْنِي الْيَسْرَى ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؟ قَالَتْ : فَتَحَوَّلْ ، فَاجْلِسْ عَلَيَّ فَخُذْنِي الْيَمْنَى ، فَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ عَلَيَّ فَخُذَهَا الْيَمْنَى ، فَقَالَتْ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَتَحَوَّلْ فَاجْلِسْ فِي حَجْرِي ، فَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فِي حَجْرِهَا ، قَالَتْ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَسَرَتْ وَأَلْقَتْ خِمَارَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهَا ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : هَلْ تَرَاهُ ؟ قَالَ : لَا .

قَالَتْ : يَا ابْنَ عَمٍّ ، أَثْبِتْ وَأُبَشِّرْ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَلِكٌ ، وَ مَا هَذَا بِشَيْطَانٍ !^٣

١ . الْفَتْحُ (٤٨) الْآيَةُ ٢٧ .

٢ . الصَّافَّاتُ (٣٧) الْآيَةُ ١٠٤ وَ ١٠٥ .

٣ . السِّيَرَةُ النَّبَوِيَّةُ لابْنِ هِشَامٍ ، ج ١ ، ص ٢٢٣ .

و هذه القصة من المختلقات و الموضوعات على لسان خديجة (رضي الله عنها) .
و هناك شواهد كثيرة تشهد على ذلك .

منها : أن حكم حجاب النساء لم يكن قد نزل في ذلك الوقت .
و منها : أن خديجة كانت عارفة بالحكم الذي ينزل بعد سنين .
و منها : أن وجوب ستر المرأة إنما يكون من البشر ، لا من الملك ، و لا من الشيطان .

و منها : أن الخمار إنما يكون ساتراً عن البشر ، لا عن الملك .
و منها : أن الملك لا يفرق بين المرأة الحاسرة و بين غيرها من النساء ، إنه منزّه عن الشهوة و الغضب .

و منها : أنه لم يعرف الفرق بين فخذي خديجة اليسرى و اليمنى .
و منها : أن اختفاء الملك لا يكشف عن ذهابه ، و لا عن غضّ بصره عن خديجة الحاسرة .

و منها : أن الملك ليس بجسم عنصري ليكون محدّداً بالمكان ، و يكون له ذهاب و إياب كما يكون لبشر ، أو يكون له حضور و غياب .
و منها : أنه لا سبب لتقدّم سبق الطلب بالجلوس على اليسرى قبل الجلوس على اليمنى .

و منها : أن القصة تنبئ عن أن خديجة لم تكن آمنت بالنبي ﷺ إلى تلك الآونة ، مع تواتر الاخبار بأنّها آمنت فور رجوع النبي ﷺ إلى دارها بعد بعثته .
و منها : أن النبي ﷺ لم يكن واثقاً بنبوّته إلى تلك الآونة ، فطمأنته خديجة ، فقالت : أثبت و أبشر فوالله إنه لملك ، و ما هذا بشيطان . و ما هذا إلا كفّ بين فضلاً عن استحالته .

و إليك أسطورة أخرى ، و هي مختلقة و موضوعة على لسان محمد ﷺ نفسه ، يحدث بها ابن إسحاق في السيرة :

جاءني جبرائيل و أنا نائم بنمطٍ من ديباج فيه كتاب .

فقال : اقرأ ، قلت : ما اقرأ ، قال : فغطني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، قلت : ماذا اقرأ ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، فقلت : ماذا اقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتدأ منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي ، فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ الآية ، فقرأتها ...^١

فكيف يأمر جبرائيل حبيب الله بقراءة ما لم يتعلمه ولا يستطيع قراءته ؟ ! أم كيف يسمح لجبرائيل بإيذاء حبيب الله حتى يظن أنه الموت ؟ و لو كان جبرائيل قد جاء لتعليمه فكيف يطلب منه القراءة قبل التعليم ؟ ! وكيف سمح محمد ﷺ لنفسه بأن ينام على غط من إبريسم وهو الزاهد في الدنيا ؟ !

١ . السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٢٠ و ٢٢١ وفي هامشه استدراك لما في المتن بعبارات مغايرة .

رسالة عالمية

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^١

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^٢
﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^٣
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^٤

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾
الخطاب عام ويتناول جميع الناس في أي صقع ومكان، وأي عصر وزمان، وأي

١ . الأعراف (٧) الآية ١٥٨ .

٢ . الفرقان (٢٥) الآية ١ .

٣ . آل عمران (٣) الآية ١٦٤ .

٤ . البقرة (٢) الآية ١٥١ .

شكلٍ و لون، و أيّ صنفٍ و جنس، ممّن كان موجوداً عند نزول الآية و صالحاً للمخاطبة، أو يوجد بعد ذلك، بل و حتّى لو كان هناك بشر يعيشون في الكرات السماويّة، مثل هؤلاء البشر الذين يعيشون في الأرض، في الخلق و الخلق، فإنّه يجب عليهم اتّباع محمد ﷺ بأمرٍ من الله ربّ السماوات و الأرض إذا بلغتهم دعوته، فقد أرسله الله برسالةٍ عالميّة.

تلك ميزة محمد ﷺ على سائر الأنبياء، فإنّه لم يبعث أحدهم إلى كلّ البشر حتّى لو كانت رسالته عالميّة في عصره، بل تُسخت رسالته بعد حين، و إنّى لم أعثر على مثل هذا الخطاب لغير محمد ﷺ من الأنبياء في القرآن الكريم، و لا في كتبهم المنسوبة إليهم و التي هي في أيدينا إلا إبراهيم عليه السلام، بل لم نعرف أنّ رسالتهم عالميّة في عصرٍ بأن يكون الدين الحقّ واحداً في جميع أرجاء العالم.

إذ يحتمل أن يكون الدين الحقّ دينين من اعتنق كلا منهما فقد نجا، فمحمد ﷺ رسول عالميّ جاء برسالةٍ عالميّة بنصّ كتاب الله العزيز الحكيم.
ثم إنّ الآية الكريمة تشتمل على عدّة من صفات الله المختصّة به.
منها: أنّ له ملك السماوات و الأرض، ملكيّة حقيقة لا اعتباريّة.
و منها: أنّه واحد لا إله إلا هو، فلا شريك له.
و منها: أنّه يُحيي و يُميت.

و هذه الصفات تختصّ بذاته المقدّسة، و لا يوصف بها أحد من خلقه، بل يستحيل أن يوصف أحد بإحدى هذه الصفات، كما بيّن في محلّه.
كما أنّ الآية تشمل على ميزة يختصّ بها النبي ﷺ، و هي كونه أميّاً لكونه يؤمن بالله و كلمته.

ثم إنّ الآية تشتمل على الأمر بالإيمان بالله و رسوله، و ذلك أمر قلبي، و هو الذي به يصير المؤمن مؤمناً و يخرج عن الكفر و يدخل في الإسلام، و في ختامها أمر باتّباعه، و ذلك فعل خارجي. و إنّ الإيمان و الاتّباع إذا اجتماعا ينتجان الهداية.

﴿على عبده﴾

وصف الله سبحانه وتعالى محمداً ﷺ وهو رسوله بـ«عبده»، وذلك وسام إلهي أعطاه الله لرسوله دون سواه، وهو الذي استحقّه وحده، فهو ﷺ عبد ربّه لا عبد نفسه، بل هو مالك نفسه، ومن يكن عبداً لربّه فهو مالك لنفسه. وقد أضاف عبوديته إلى أفضل ما ينتسب إليه عبد وأشرفه، وهو ذات اليد المتعالية. وإنّ محمداً أهل لذلك، فتنزّل الفرقان عليه وجعله للعالمين نذيراً.

إذ هو لا ينطق عن الهوى، وغيره من البشر ينطق عن الهوى، فهو عبد لنفسه، إلا من أنقذته الرسالة المحمدية بشمول الرحمة الإلهية.

ثم إنّ وصف محمد ﷺ بالنذير أو بالمنذر إلى البشرية التي كانت في طريق الهلاك والخسران لولا الإيمان بمحمد ﷺ واتباعه.

وما يجدر بالذكر: أنّ وصف محمد ﷺ بكونه عبداً لربّه، وبأنّه للعالمين نذيراً لكونه بشراً بصريح القرآن يشير إلى أنّه ﷺ بعيد عن الاختصاص بشعب أو جنس أو بلد، ومنزّه عن نزعة العنصرية، وبريء من القومية، بل هو فوق العربية والعجمية والقومية والعنصرية.

ومن وصف محمداً ﷺ بأنه عربيّ فقد فارق كتاب الله ولم يقتد به، إنّ الإنسان الذي ليس هو بعربيّ ولا بعجميّ ولا بروميّ ولا بزنجيّ، إنّ الإنسان كالإنسان العربي، و كالإنسان العجمي، و كالإنسان الزنجي، و كالإنسان الرومي.

وبالرغم من وصف القرآن محمداً ﷺ بأوصافٍ شتى عالمية فإنّه لم يصفه بوصف العربية أبداً. لقد نسب القرآن محمداً ﷺ إلى ذات البارئ المقدسة، قال: عبده، حتى أنّه لم يصفه بسيّد البشر، فضلاً عن أن يقول: سيّد العرب، بل قال: ﴿قل إنّما أنا بشر مثلكم﴾.

إنّ محمداً بشر، بعث لإنقاذ البشر، و شريعته شريعة بشرية، وليست بشريعة قومية كشريعة اليهود، وإنّما هي شريعة عالمية، لا شرقية ولا غربية.

ومن البديهي أنّ الرسلين موسى وعيسى ﷺ كانا من أبناء إسرائيل، ولكنّ

القرآن لم يصف أحدهما بالإسرائيلي، كما لم يصف نوحاً بالسرياني، بل لم يصف القرآن جميع الأنبياء الذين أورد أسماءهم وتحدث عنهم بوصفٍ يشير إلى انتسابهم إلى شعبٍ أو قطرٍ أو بلد...، لأن هؤلاء القديسين أجلّ وأشرف من أن يحدّهم شعب، أو يحيط بهم بلد، إنهم بشر جاؤا ليخلقوا من حيوانٍ رشيق القديساناً؛ لأنّه هو الكائن الذي له هذه القابليّة بين أنواع الحيوان. وليس بين هؤلاء العظماء وبين شعوبهم وبلادهم أيّة صلةٍ إلهيّة وإن كانت الصلة الطبعيّة موجودة بينهم. فالواجب هو أن تنسب الشعوب إليهم عوضاً عن انتسابهم إليها، فيقال للعربي: محمّدي، و يقال للإسرائيلي: موسوي أو يسوعي.

لقد كان موسى وعيسى ﷺ أفضل عند الله من إسرائيل. كما أنّ محمّداً ﷺ أفضل عند الله من العروبة والعرب ومن عدنان وقحطان.

ومن طرائف الكلام: أنّ قوله تعالى ﴿للعالمين﴾ وقوله تعالى: ﴿مثلكم﴾ وقوله تعالى: منكم يشير إلى جهاد القرآن للقوميّة ومكافحته للعنصريّة، وقد خاطب العرب كبشر لا كأمة عربيّة.

وفي قوله تعالى: ﴿لقد منّ الله على المؤمنين﴾ إيماء إلى ذلك، إذ لم يقل: لقد منّ الله على الأمة العربيّة إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، كما لم يقل: رسولاً عربياً مبعوثاً برسالة عربيّة. كما أنّ القرآن لم يصف محمّداً ﷺ بالقرشيّة، ولا بالهاشميّة، وكلّ ذلك مكافحة للقوميّة والقبليّة وإلغاء لها.

﴿لقد منّ الله﴾

المنّ: إعطاء النعمة. وإنّ النعمة التي منحها الله لعباده المؤمنين هي بعث الرسول بالإسلام، قال تعالى: ﴿واذكروا نعمتَ الله عليكم إذ كنتم أعداءً فالفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً﴾^١، يشير إلى إلغاء أصناف القوميات والعنصريات

بالطف تعبير .

بعث الله محمدًا ﷺ رسولاً للبشر كافة، يتلو عليهم آيات ربه، ويكمل عقولهم، ويزيد في معارفهم، ويزكيهم، ويهذب أخلاقهم، ويظهر نفوسهم من النجس و الرجس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويصلح أعمالهم، ويوجههم إلى المثل والقيم، ويرشدهم إلى حياة سعيدة أبدية، وإلى سعادة الدارين: الدنيا والآخرة. ولقد جعلت النعمة - التي من الله بها - الأعداء إخوة، والأذلاء أعزّة، والجهال علماء، والقساة رحماء، والسفهاء عقلاء، والفقراء أغنياء، والبخلاء كرماء، والخونة أوفياء، والضعفاء أقوياء، والظالمين هداة. وهل هناك نعمة أعظم من هذه النعمة وأفضل؟

ولولا بعث الرسل من جانب الرب الرحيم لما عرف البشر حياة سعيدة، ولكانت البشرية في طريقها إلى الانقراض والفناء، إذ لم يكن يوجد في البشر إلا من يفسد، ومن يسفك الدماء، ومن يهتك الأعراض، ومن يغصب الأموال.

إنّ العقل البشري يميّز الحسن من القبيح، وإنّ الضمير الإنساني يحبّ العدل والإحسان، ويكره الظلم والخيانة، ولكنهما عاجزان عن إسعاد البشرية، فإنهما مقهوران لقوّتي الشهوة والغضب المسيطرين على البشر، الحاكمين بما يشتهيان.

وقد بعث الله النبيّن لمساعدة العقل، ولتسديد الضمير، فاستطاعوا منع سيطرة الظلم على جميع البشر، وأنقذوا الكثيرين من المظلومين والمضطهدين. وسيأتي يوم تملأ فيه الأرض قسطاً وعدلاً، حتّى لا يرى على صفحتها نقطة سوداء من يائس ومحروم، ومضطهد ومظلوم.

إنّ العدل العالمي مطلوب لكلّ البشر، وغاية مرموقة له، فالطباع البشرية تطلبه، فيجب أن يكون لها تحقّق في يوم بلا شكّ، إذ الطبيعة لا تخطئ في متطلّباتها.

﴿على المؤمنين﴾

كان بعث الرسول من قبل الله نعمةً على البشرية عامّة، وعلى المؤمنين خاصّة، فالمؤمن - كإنسان - قد انتفع من تلك النعمة، وإنّ الإنسان - كمؤمن - انتفع منها خاصّةً و

صار إنساناً بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى . لقد انتفع المؤمن من تلك النعمة مرتين ، و انتفاعه في المرّة الثانية أعظم و أكبر من الأولى . انتفع في المرّة الأولى و هو غير شاعرٍ بانتفاعه ؛ لأنّ البشريّة لم تشعر بمدى نعمة بعث الرسل من قبل ربّها ، ولكنّ المؤمن شعر بتلك النعمة في المرّة الثانية ، فشكرها و قدرها . فإنّ المؤمن شكرها في المرّة الأولى بصفته البشرية ، و شكرها في الثانية بصفته الإيمانية .

﴿من أنفسهم﴾

و لقد جرت سنّة الله في رسله و أنبيائه على أن يكونوا من جنس المرسل إليهم ، فإن كان المبعوث إليهم بشراً فالرسول الذي بعث إليهم بشر ، قال تعالى : ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً﴾^١ .

و للتجانس أثر عميق في النفوس ، إنّ المجانس مندفع إلى مجانسه ، و مرتبط به ، و إنّ الدافع القويّ للتلاحم فيما بين البشر هو التجانس ، فإنّ معه التانس و التجانس ، هذا هو الدافع إلى الصداقة و الداعي إلى المحبة .

و إنّ تجانس الرسول مع المرسل إليهم يزيل كثيراً من الصعوبات و العوائق عن طريق رسالته ، و يذللّ له الصعاب في سبيل دعوته ، و كلّما ازداد التجانس ازداد الاقتراب و التلاحم ، فإنّ الإنسان منجذب إلى أنيسه و مندفع نحو جليسه ، متأثر به في الأخلاق و الأفكار و لو كان دونه في الفضل و الشرف .

إنّ الطلاب في معاهدهم و جامعاتهم يتأثّر بعضهم ببعض ، و يحصل لهم إيمان بكثيرٍ من الآراء و المبادئ بالتلقّي من أترابهم و زملائهم ، و هم غير شاعرين ذلك ، و غير ناظرين إلى صحّة تلك المبادئ و الأفكار . و الاندفاع إلى المجانس صفة طبيعيّة لكلّ إنسان . كما أنّ الذي يجعل المجتمع مجتمعاً هو تجانس أعضائه ، فإذا لم يكن بينهم

تجنّس فلا مجتمع . كما أنّ بقاء المجتمع إنّما هو بقاء التجانس بين أفرادهِ ، فإذا زال عنهم ذلك انفصمت عراه ، واندثرت معالمه . وإذا لم يكن المبعوث إلى البشر بشراً فلا تصير كلمته نافذة ، ولم يتح له أن يغدو أسوةً للمجتمع البشري ، إذ المغايرة بين الرسول والمرسل إليهم عقبة كؤود في سبيل رسالته ، وسدّ محكم بينه وبين مقصده . فداعية القوم يجب أن يكون منهم وفيهم ، وإلا لا تنجح دعوته ، ولا تريح تجارتها ؛ لأنّ المجانسة بينه وبين من يدعوه تمنعه عن الاعتذار بأنّه لا يستطيع القيام بما دعي إليه ، أو غير قادرٍ عليه ، و ذلك أقوى الاعتذارات للنفوس التي لا تحبّ استجابة دعوة الحقّ ، وترفض اعتناق الإيمان إذا لم يتح لها تكذيب الداعية وإنكار دعوته ، فيتعلّلون بهذه العلة .

إنّ كثيراً من المجرمين يحبّون أن لا يروا أنفسهم مذنبين وهم مجرمون ! ولذا يفتشون عن عذرٍ لارتكابهم للجريمة يقنعون به أنفسهم ، ويعتذرون به لغيرهم . ومغايرة الداعية لهم بحسب الجنس من أقوى الأعذار لأمثال هؤلاء .

و من الجدير بالذكر : أنّ أحد أسباب شيوع التصوّف بين المسلمين هو هذه النزعة ، إذ التصوّف يحكم على المجرم بالبراءة ، ويسيح له ارتكاب الجريمة ، ويفتح له أبواب جديدة ، ويعلمه العذر ، ويقول له : لا تثريب عليك من هذا الإثم إذا طبت نفساً ، أو قضيت في حلقة الذكر زمناً ، أو خصّصت ساعةً من يومك بورٍ أو ذكرٍ أو دعاء .

وقد أباح الشيوعيون لأنفسهم كلّ إثم ، زعموا منهم أنّ ذلك يقرب ساعة الثورة ! وابتدع بعض القساوسة ظاهرة شراء الذنوب من المذنبين لإتمام بناء كنيسةٍ قد عجزوا عن إتمام بنائها وجرى الباكون على أثره . ولست أدري بأيّ ثمن يبيعون ذنبهم العظيم ، وهو إباحة الجرائم والآثام .

كان محمّد ﷺ بشراً ، ولم يكن من الملائكة حتّى لا يتاح له نهى البشر عن اتّباع هواه وعن انهماكه في اللذات ، ولو كان ملكاً من الملائكة لم تنجح دعوته إلى المثل والقيم ، وإلى كفاح الأنانية وجهاد النفس . إنّهُ بشر يفرح كما يفرحون ، ويجوع كما يجوعون ، ويعطش كما يعطشون ، ويشبع ويرتوي كما يشبعون ويرتوون . له أهل و بلد ، و قريب و عشير ، كما لهم أهل و بلد و قريب و عشير . إنّهُ بشر مطيع لله ، ومجاهد

في سبيله يضحي بنفسه، و بأحبائه وأعزائه، لا يرى لنفسه ميزة، ولا يطلب إثرة. أنه بشر يرشد البشرية إلى المكارم والقيم ويهديها إلى الإنسانية.

عالمية الرسالة

إنّ البحث السابق عن تجانس الرسول والمرسل إليهم يطرح علينا سؤالاً، وهو: إنّ محمداً ﷺ هل هو رسول إلى غير البشر أيضاً إذا كان هناك من يعقل؟ وهو سؤال لا يمكن الجواب عنه إلا بعد بحث عميق حول هذا الموضوع.

ف نقول: إنّ العقل يحكم بأنّ قوام الدّعوة و شرط إرسال الرسول هو كون المدعوّ والمرسل إليه قابلاً لقبول الدعوة، و متمكناً من العمل بها، ولا يستحسن العقل دعوة من لم تكن فيه هذه القابليّة، وإنّ الكائن الحيّ الذي لا يتعقل الدعوة، أو يتعقلها ولكنه لا يستطيع العمل بها فلا يرسل إليه رسول. فالتكليف الإلهية موضوعة عن غير العقلاء و سواء أكانوا من البشر أم من غير البشر، و لذا رفع قلم التكليف عن الصّبيّ و عن المجنون^١ و هما بشران.

و ينحصر العقلاء من غير البشر في طائفتين: الملائكة و الجنّ حصراً استقرائياً، و لو كان ثمة أحياء عقلاء غيرهما فإنّ معرفتنا لم توصل إليهم. و هل تستطيع الطائفتان- الملائكة و الجنّ- العمل بالأحكام الإلهية و لهما القدرة على إطاعتها ليتحقّق شرط بعث الرسول إليهما؟ هل يجوز العقل توجيه الخطاب إليهما حتّى في صورة كون الرسول من جنسهما؟

سؤال ربّما يجد الجواب عنه فيما يلي:

الملائكة

إنّ الشرع- سواء أكان إلهياً أم بشرياً- إنّما يصلح لعاقل مختار يكون له شهوة

١. عوالي اللآلي، ج ١، ص ٢٠٩، ح ٤٨ و ج ٣، ص ٥٢٨، ح ٣.

غضب، فغير العاقل لا يصلح لشرع ولا لقانون، كأنه لا يفهم، وكذا غير المختار، فإن العاقل غير المختار غير قادر على تنفيذ الشرع وعلى إجراء القانون، فلا مسؤولية عليه أمام القانون. وأما العاقل المختار الذي ليس له شهوة وغضب فلا يحتاج إلى قانون؛ لأن عقله يرشده فلا يرتكب جريمة ولا يقتترف سيئة، فإن تشريع القانون إنما هو لمنع العقلاء المختارين عن الاقتراب من السيئات وارتكاب الجرائم بسبب إحدى الغريزتين، فلو كانت الملائكة من العقلاء غير المختارين أو من الصنف الذي ليس لهم الشهوة والغضب فلا يرسل إليهم رسول.

يفيدنا قوله تعالى: ﴿قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً﴾ إن الملائكة لا يقدرّون على العصيان؛ لكونهم فاقدين لصفة المشي، فهم ليسوا بمختارين في أفعالهم، فإن المشي من الأفعال التي تصدر بالإرادة، وليس هو من أفعال الغريزة ليصدر بلا قصد ولا إرادة، كحركة كفّ الأشل، فالله الحكيم لم يبعث إلى الملائكة رسولاً، ولن.

الجنّ

إن معرفتنا عن الجنّ محصورة بما يخبرنا به القرآن كمعرفتنا عن الملائكة، فإنه حتى الآن لم يحصل للبشر طريق لمعرفة الجنّ يركن إليها غير القرآن.

يقصّ علينا القرآن أنّ الجنّ مخلوقون أحياء مثل الإنس، وأنهم مخلوقون من النار كما خلق الإنسان من التراب، وكانت خلقة الجنّ قبل خلقة الإنسان وأنّ الجنّ والإنس كفرسي رهان، وأنّ للجنّ عالماً كعالم الإنسان.

قال تعالى: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ وخلق الجنّ من مارج من نار^١.

﴿والجنّ خلقناه من قبل من نار السموم﴾^٢.

١. الرحمن (٥٥) الآية ١٦.

٢. الحجر (١٥) الآية ٢٧.

قد جعلت النار في الكريمة الأولى منكراً، فهي نار خاصة تفسرها الكريمة الثانية. والمارج بحسب اللغة: الصافي. والمارج من النار: هي ما كانت شعلتها ذات لهبٍ شديد، وهي التي لا تُشَابُ بغيرها. فالمارج من النار: هو النار المصفاة، فالمقصود- والله العالم- هو الطاقة الصرفة التي لا تشوبها المادة.

و السموم: الريح الحارة ...، و حرارة السموم و ناره هي النار المصفاة. فهذا هو أصل الجنّ، فقد خلق من الطاقة كما خلق الإنسان من المادة. وإنّ الكريمة الثانية تحدّثنا: عن أنّ الجنّ خلق قبل الإنسان.

إنّ الطاقة خلقت قبل المادة، و المادة الأرضية قد تبدّلت من الطاقة، وإنّ الحركة و الخفة من اللوازم الذاتية للنار. فالجنّ خفيف سريع، و ذلك من ميزات الطاقة، ولكنّ الإنسان ليس بخفيف ولا يسريع ولا بلطيف.

و بهذا المعنى نقول: إنّ الجنّ ليس بماديّ وإن كان مادياً بالمعنى الذي يقصده الفلاسفة. و قد أفادت الآية: أنّ الجنّ محدود بالزمان، فهو مخلوق زماني إذ كان زمان خلقته قبل زمان خلق الإنسان.

الجنّ مخلوق عاقل

قد خوطب الجنّ في القرآن بخطاباتٍ، منها قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾^١. و الخطاب يدلّ على أنّ المخاطب عاقل، و إلّا لما صحّت مخاطبته له. و لعلّ تقديم اسم الجنّ على الإنس في الخطاب لكونه أسرع في الحركة من الإنس، و أقوى منه في السير.

١. أي: لا تُمرَج.

٢. الرحمن (٥٥) الآية ٣٣.

كما أنّ الآية تفيدنا: أنّ الجنّ مخلوق يحتاج إلى المكان، وأنّ الوسط الذي يعيش فيه الإنسان هو نفس الوسط الذي يعيش فيه الجنّ، فالجنسان محدودان بالمكان، وأنّ الجنّ مكانيّ مثل الإنس.

ثمّ إنّ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾^١.

يفيدنا: أنّ الجنّ مخلوقون عاقلون، وأنّهم كانوا مخلوقين عند خلق آدم، وأنّ إبليس كان من الجنّ ولكن لم يكن جميع الملائكة منهم. ولم نعرف من القرآن نوعيّة سجود الملائكة هذا.

الجنّ يحسّ ويلمس

قال الله تعالى حكايةً عنه: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتِ حَرَساً شَدِيداً وَشُهَباً﴾^٢.

إيجاد الجنّ الحرس: إمّا بالرؤية، أو بالمسّ، أو بحسّ ثالث. كما أنّ إيجاد الشهب برؤيته لها، أو بحسّ حرارتها.

يستمعون ويتكلّمون، ويعرفون اللّغة العربية و لغة التوراة

قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ... ﴿﴾^٣.

كان النفر من الجنّ يعرفون موسى عليه السلام، وقد آمنوا به، وكانوا يستمعون القرآن و

١. الكهف (١٨) الآية ٥٠.

٢. الجنّ (٧٢) الآية ٨.

٣. الاحقاف (٤٦) الآية ٢٩ و ٣٠.

يفهمونه، فكانوا عارفين بلغة العرب. كما أن لهم ذهاباً وإياباً كما للإنس. وهل كان لسان هذا النفر عربياً، أو لسان جميع الجن، أم أنهم مجموعة أقوامٍ مختلفةٍ ولهم لغات متعددة، ولكنهم يعرفون اللغات الإنسيّة عامّة، أو اللّغة العربيّة خاصّة؟ حيث أخبروا قومهم بأنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى ﷺ، كما كانوا يعرفون التوراة.

يقوم ويقعد

قال تعالى حكايةً عنهم: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعِدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾^١. ومن يستطيع القعود فهو قادر على القيام، إذ لا يكون القعود إلا من قيام. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ يفيد أن للجن محلاً يحلّون فيه وياوون إليه، ويخرجون منه، ويرجعون إليه.

للجن ذكور وإناث

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ يَعْبُودُونَ بَرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾^٢. وإذا كان هناك رجال من الجن فيكون منهم نساء، كما يكون للإنس رجال ونساء.

للجن متعة جنسيّة

قال تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾^٣. ومن استطاع طمّث قاصرات الطرف فله متعة جنسية. كما أن وجود الرجال فيهم والنساء يفيد ذلك؛ لأنّ طباع كلّ واحدٍ من الرجل والمرأة لا يخلو من المتعة الجنسية.

١. الجن (٧٢) الآية ٩ و٦.

٢. الرحمن (٥٥) الآية ٥٦.

الجنّ مخلوق مقتدر

قال تعالى: ﴿وَحَشَرَ لِسْلِيمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾^١.
 ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾^٢.
 ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾^٣.
 تفيد الجريمة الثانية: أن أقوياء الجنّ قادرون على ما لا يقدر عليه أقوياء الإنس.

سبق الجنّ في الحضارة على الإنس

قال تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ...﴾^٤.
 والضمير المجرور راجع إلى سليمان، والضمير في قوله: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ راجع إلى الجنّ، فكانوا يصنعون لسليمان ما كان الإنس في عهده عاجزين عن القيام بمثله من صنع محارِبٍ وتماييلٍ وجفانٍ كالجوابِ وقُدُورٍ راسياتٍ.

للجنّ صداقة وعداوة

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ...﴾^٥.
 وإذا كان فيهم عدوّ فمن المعلوم أن فيهم صديقاً، فإنّ الموصوف بالعداوة لأحدٍ موصوف بالصداقة لغيره بلا شكّ. وهل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾ يفيد وجود أنبياء من الجنّ للجنّ؟ هذا ما استفدناه من إنباءات القرآن بحسب خلقة هذا المخلوق المستور

١ . النمل (٢٧) الآية ١٧.

٢ . النمل (٢٧) الآية ٣٩.

٣ . سبا (٣٤) الآية ١٢.

٤ . سبا (٣٤) الآية ١٣.

٥ . الأنعام (٦) الآية ١١٢.

عن أبصارنا المسمّى بـ «الجنّ». و هل يتغذّون و يأكلون و يشربون؟ و ما هي مآكلهم و مشاربهم؟ لست أدري، و من الواجب الإصغاء إلى إنباءات القرآن عن هذا المخلوق من حيث الدين و الشرع.

الجنّ موظّف لعبادة الله

قال تعالى: ﴿و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون﴾^١.
تتقوّم العبادة بالمعرفة، و لا عابد إلا و له معرفة بمعبوده. كما لا عبادة إلا بالقصد و النية، و تستحيل العبادة من دون قصدٍ و نية، و تصحّ العبادة ممّن هو قادر على فعلها و تركها، فيختار فعلها و يأتي بها.

من الجنّ من يذنب

قال تعالى: ﴿فيومئذٍ لا يُسئلُ عن ذنبه إنس و لا جان﴾^٢.
الذنب أمرٌ قبيح يستنكره العقل، و هو طغيان على المولى، و تمرّد على أوامره و نواهيه، و الطاغى المتمرّد يحاسب و يحاكم و يعاقب، ولكنّ المحاكمة هذه لا تحتاج إلى استنطاق هذا الطاغى المتمرّد؛ لوضوح الأمر بكثرة الشهود عليه من يده و رجله و لسانه و جميع جوارحه، و غيرها ممّن يحفّ به من ملكٍ و غيره ﴿والله من ورائهم محيط﴾^٣.

للجنّ أنبياء من أنفسهم

قال تعالى: ﴿يا معشر الجنّ و الإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي و

١ . الذاريات (٥١) الآية ٥٦.

٢ . الرحمن (٥٥) الآية ٣٩.

٣ . البروج (٨٥) الآية ٢٠.

ينذرونكم لقاء يومكم هذا ... ﴿١﴾.

تفيد الآية الكريمة أن للجنّ أنبياء ورسلاً من أنفسهم كانوا يدعون إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، وإلى الاعتقاد بالحشر والنشر.

هل كان محمد ﷺ نذيراً للجنّ أيضاً؟

لم أعثر على دعوة من محمد ﷺ للجنّ إلى الإسلام وإن كان المستفاد من قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ أنه كان نذيراً للجنّ بناءً على شمول العالمين لهم. و أما قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيئوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجرِكم من عذاب اليم ﴿٢﴾.

فلا تدلّ على أن محمداً مبعوث للجنّ أيضاً، وإن دلّت على إيمان الجنّ به لكونه نبياً مبعوثاً من جانب الله يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

من الجنّ مسلمون وكفار

قال تعالى: ﴿وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. ٣.

و للمطيع منهم ثواب، و للقاسط منهم عقاب، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ * وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً ﴿٤﴾.

١. الأنعام (٦) الآية ١٣٠.

٢. الأحقاف (٤٦) الآية ٢٩-٣١.

٣. الجنّ (٧٢) الآية ١٤.

٤. الجنّ (٧٢) الآية ١٥ و ١٦.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ...﴾^١.

للجنّ حشر ونشر

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ...﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾^٣.

النداءات القرآنية

يجد الباحث في النداءات الإلهية الواردة في القرآن أنها طرأ موجّهة إلى الإنس، فأمّا التي صرّح بها المنادي بلفظ «الناس» فهي واضحة الدلالة. وأمّا التي لم يصرّح فيها بذلك كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ فإنّ المتبادر منها أنّ المخاطب بها هو الإنسان، ويشهد على ذلك ما بعد هذا الخطاب من الآيات. فنحن لم نعثر على دلالة في القرآن على إلزام الجنّ بفرائضنا الإسلامية.

فقد تبلور من جميع ذلك: أنّ الجنّ كالإنس أحياء عقلاء مخلوقون من الطاقة، وأنّ الإنس مخلوقون من المادة، وأنّ الحركة من طباع الجنّ، والسكون يعرض لهم بسبب خارج عن طباعهم، كما أنّ السكون من طباع الإنس، وتحركهم بحاجة إلى محرّك من غير طباعهم.

وإنّ الجنّ أحياء مختارون، وقادرون على التكلّم والاستماع، ويعرفون اللغة العربية، ويتقلّون ذهاباً وإياباً، وإنّ للجنّ ذكوراً وإناثاً، ويتمتّعون بالغريزة الجنسية. كما أنّهم يتوالدون ويتناسلون، ويوصفون بالعداوة والصداقة، ولقد كان منهم

١. الاعراف (٧) الآية ١٧٩.

٢. الانعام (٦) الآية ١٢٨.

٣. الرحمن (٥٥) الآية ٣٩.

- يوماً - أفاد مهمتهم خدمة أفراد من البشر، وأنهم موظفون لعبادة الله، ولكن كيفية عبادتهم مجهولة عندنا، ولا ثمرة لهذه المعرفة سوى إقناع غريزة حب الاستطلاع.

إن القرآن ساكت عن التحدث عن نوع تكاليفهم: من الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، ولا بد أن يكون لهم عقود وتوقعات وتبادل ومعاملات. فإن المكلفين بأحكام الإسلام - حسب النداءات القرآنية - هم الإنس دون سواهم، ولا يستفاد من تلك النداءات اشتراك غير الإنس معهم في الفرائض والسنن. نعم، يستفاد من القرآن: أن الجان مكلفون بمبادئ ثلاثة: التوحيد، والنبوة، والمعاد، فهم مشتركون في هذه الناحية الاعتقادية مع الإنس.

عود على بدء

﴿يتلوا عليهم آياته﴾

تشير كلمة «يتلو» إلى أن محمداً ﷺ كان حاكياً لكلام ربه بلفظه، ولم ينقله بالمعنى. فقد أمره تعالى أن يبلغ نص آيات كتابه بقوله تعالى: ﴿اقرأ...﴾ وقرأها للناس ليسمعوها ويفقهوها ويعقلوها.

إن الخطوة الأولى من رسالة محمد ﷺ العالمية: هي تلاوة الآيات، وهي إعلام الناس برسالته من قبل الله تعالى. فإن لكل نبي معجزة، ومعجزة محمد ﷺ الخالدة هي القرآن، وتلاوته هي الإعلام بها.

إن المعجزة آية من آيات الله، فقد عبر عنها القرآن بالآية، وإن البشر أعجز من أن يأتوا بمثلها؛ لأنها فعل إلهي والبشر ضعفاء ولا يقدرّون إلا على فعل بشري، بل كل مخلوق عاجز عن إتيان فعل خالقه، سيما الذي تحدّى غيره بذلك الفعل. وإذا أتى النبي بآية من آيات ربه أغلق باب ادّعاء النبوة على الكذابين الذي يدعون النبوة.

ولولا معجزات الأنبياء لما عُرف النبي من المتنبّين فالمعجزة فرض على كل نبي، و المعجزة التي جاء بها نبينا محمد ﷺ ذات ميزة خاصة تمتاز بها عن جميع الآيات التي جاء بها جميع الأنبياء السابقين.

إنها معجزة عالمية باقية ما بقي الدهر. إنها معجزة لا يحدها مكان، ولا يحيط بها

زمان، مشهورة في كلِّ عهدٍ وعصر، و موجودة في كلِّ صقعٍ ومصر. وإنَّ المعجزات التي جاء بها الأنبياء قد كانت محدَّدةً بحدودٍ مكانيةٍ وزمانيةٍ لم يشاهدها من لم يحض في بلدها، ولم يرها من تأخَّر زمانه عن زمان وقوعها. فقد كان انقلاب عصا موسى ﷺ حيَّةً تسعى في مصر، وكان إحياء عيسى للموتى في فلسطين، شاهدهما أناس معدودون و حدّثوا بها الآخرين.

ومن لم يكن في عهد موسى ﷺ ساكناً في مصر حُرِّم من رؤية الحية، ومن لم يكن في عهد عيسى ﷺ قاطناً في فلسطين حُرِّم من مشاهدة إحياء الموتى. ومثلهما من لم يكن في زمان موسى و زمان عيسى ﷺ من المتوطنين بمصر ومن القاطنين في فلسطين.

ولكنَّ معجزة محمدٍ ﷺ موجودة في كلِّ عهدٍ وزمان، وفي كلِّ صقعٍ ومكان؛ ماثلة أمام كلِّ نسلٍ وجيل. وإنَّ محمداً يتلو آيات ربِّه في كلِّ مكانٍ وزمانٍ على كلِّ أحدٍ في كلِّ يوم. إنَّه رسول إلى الناس كافةً ونبيُّ البشرية بأكملها.

وجاء فعل «يتلوا» بلفظ المضارع جامعاً للدالتين من الجملتين: الاسمية والفعلية، تدلُّ الأولى على الدوام والاستمرار، وتفيد الثانية التجدد والحدوث. فكانت رسالة محمدٍ ﷺ رسالةً أبديةً، وكان كتابه حياً ناطقاً سرمدياً. فمحمَّدٌ ﷺ خاتم النبيين ولا نبيَّ بعده. إنَّ محمداً ﷺ بتلاوته للآيات يدعو إلى المثل والقيم، وإلى مبادئ محكمة ومفاهيم سديدة وأصول أصيلة، يرشد البشرية إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، ويهديهم إلى الحكمة والعدل والرشاد، وتلاوته للآيات إصلاح فكريٍّ وتوجيه علميٍّ للبشرية لتسلك طريق الحقِّ وتتنكَّب الباطل.

﴿ويزكيهم﴾

تزكية النفوس هي الخطوة الثانية من خطى محمدٍ ﷺ التي بعثه الله بها؛ وذلك لأنَّ الغاية من إرسال الرُّسل من جانب الله تعالى: هي أن يخلقوا من البشر إنساناً، إذ البشرية حلقة متوسطة بين الإنسانية والحيوانية، فإنَّ الأنبياء يدعون البشر إلى التقدُّم نحو الإنسانية؛ لأنَّهم هم التقدِّميون دون سواهم. إنَّهم يرفضون التراجع بكلِّ ما لهذه

الكلمة من معنى، و التراجع هو التأخر و الرجوع إلى الحيوانية .

إن الوصول إلى الإنسانية يتحقق بقطع مراحل ثلاث : مرحلة تطهير القلوب، و مرحلة تطهير الأعراق، و مرحلة تطهير الأفعال . و نقصد من تطهير القلوب : إبعاد العقائد الفاسدة، و تخطئة الآراء الخاطئة، مثل إنكار وجود الباري، و الاعتقاد بالشرك، و الإيمان بخرافات و بدع دخلت في الدين و لم تكن منه، و أمثالها مما لا يصدقه العقل، و قامت البراهين على فسادها .

و قد دخلت أمثال هذه الأباطيل في آراء البشر و معتقداتهم عندما لم يجدوا مبدءاً صحيحاً، فأمنوا بالباطل و اتخذوه مذهباً؛ و ذلك : إمّا لأن الوسط الذي نشأوا فيه لم يسمح لهم بالتعرف على مبدء حق، و إمّا لأنهم ورثوا الباطل عن آبائهم و أمهاتهم، أو تعلموه من معلم، أو اتخذوه من جليس، فدعتهم الأنانية و عبادتهم لأنفسهم أن يتعصبوا لذلك الباطل الذي جعلوه صنماً لأنفسهم .

و تطهير القلب : هو إزالة ذلك عن النفس و كسر تلك الاصنام .

إن التعصب أمر طبيعي في الجملة، و هو من النزعات النفسية، و ينجم عن حب الذات، و إذا صار شديداً فهو يُعمي و يعم، و يجعل سدوداً و حواجز تمنع من تلمس الواقع، و لو لا التعصب في البشر لكان العالم البشري كله مشرقاً بالرشاد و المثل و القيم، و لا يوجد فيه حائر عن الحق .

إن العقل لا يستحسن التعصب، و الدين لا يحبّه، و الضمير الإنساني يطرده، و مأساة البشرية منه . إن التعصب من معوقات التدبّر، و هو صائد عن المشول بين يدي الحقيقة، و كثيراً ما يشبه الأمر فيرى التعصب تدنياً، و الحال أن التعصب شيطاني، ولكن التدبّر رحمانى .

و نقصد بالتعصب : عقد القلب على الإيمان بأمر ولو حقاً، لأنّه اتخذ مذهباً، و نقصد بالتدبّر : عقد القلب على الإيمان بالحق؛ لأنّه حق .

إن التعصب يصعب عليه الإصغاء إلى كلمة تهديه إلى فساد مذهبه، فقد جعل في أذنيه و قرأ، و أرخى أمام عينيه سترأ، و إذا أصغى إلى تلك الكلمة فإنه يصعب عليه

التصديق بها، و يجهد في الفحص عما يبطلها، و يتشَبَّث بكل أكذوبة و أسطورة - لوضعها مكان التفكير في صحتها و البحث عن واقعها و قبولها عند وضوح صحتها .

إنَّ المتدينِّ باحث، ولكنَّ المتعصَّب يسعى في حفظ الوضع الموجود . و التعصَّب يجعل صاحبه مؤمناً بالمتناقضات، مثل الإيمان بوحدة الأقاليم الثلاثة و هي ثلاثة، فيقول : إنَّ الثلاثة تساوي الواحد، و الواحد يساوي الثلاثة . و مثل الإيمان بزلالات الأنبياء، مع الإيمان بعدالة صحابة النبي ﷺ فصاحب النبي عادل ؛ لأنَّه صاحبه، ولكنَّ النبي نفسه يزلّ و يخطئ . و مثل سلب حق الإضراب عن العامل في الدول الاشتراكية، تلك التي قامت لصالح العمّال، مع أن حق الإضراب حق طبيعي لكلّ عامل .

إنَّ المتعصَّب يؤمن بمبدأ يحبه، ثم يفحص عن الدليل ليثبت به صحّة ما آمن به، ولكنَّ المتدينِّ يفحص عن الدليل أولاً، ثم يؤمن بما دلّ عليه، فهو رجل محايد بالنسبة إلى كلّ مبدأ قبل أن يؤمن به . و إذا قرع سمعه كلام من يشكّك في مذهبه فإنَّه يصغي إليه و يفكر فيه، فإنَّ وجده حقاً يؤمن به و يترك مذهبه، و إنَّ وجده باطلاً تركه إلى أهله و يبتعد عنه . و إنَّ المتدينِّ لا صلة له بمبدأ، و لا قرابة بينه و بين مذهبه، فهو طالب للحقّ، و إذا عرف أنّ ما اعتقده باطلاً يفرّ منه و لا يستقرّ عليه .

إنَّ المتعصَّب يتشبَّث بكلّ وسيلة لصحّة ما أخذه مذهباً لنفسه، و يرى أنّ الهدف يبرّر الوسيلة الآثمة، فإذا ضعف عن إثبات ما ذهب إليه يتشبَّث بالكذب و التزوير، و يطرق باب الشتائم و البهتان على خصمه، و قد ييسط يده إلى السلاح، فإنَّ جميع الحروب الدينيّة الواقعة في التاريخ البشريّ إنّما نجمت عن التعصّب، فإنَّ تلك الحروب : إمّا أنّها وقعت بين متعصّب و متعصّب، و إمّا بين متعصّب و متدينِّ، بهجوم الأوّل على الثاني، و دفاع الثاني عن نفسه و عن مذهبه . فالتعصّب أحد أسباب الحروب في العالم .

تطهير الأعراق

و نقصد من تطهير الأعراق : تركية النفس، و تهذيب الذات من الرذائل، و تحليتها

بالمثل الأخلاقية والقيم الروحية. إنَّ صفة «البشرية» طبيعة مزدوجة من نقصٍ وكمال. ونقص من النقص: جانب حيوانيّته، ومن الكمال: قابليّته لأن يصير إنساناً. فللبشرية وجهان: وجه إلى القمّة، ووجه إلى الخضيض.

وبذلك كان لها الفضل على كافّة أنواع الحيوان التي لا وجه لها إلى القمّة. فالبشر فوق الحيوان ودون الإنسان. ومن ميزات الحيوان: السعي إلى ما يشتهي، وبذل الجهد في الوصول إلى هذه الغاية، ولا يقدر على خلاف ذلك. ومن ميزات البشر: القدرة على التخلّي عمّا يشتهي، فإنّه قادر على مكافحة نفسه، وليس الحيوان بقادر على هذا الكفاح. إنّه أضعف من ذلك ودون هذه المرتبة. والبشرية التي تسعى وراء ما تشتهي وفي سبيل تحقيق هواها فإنّها هي حيوان مستقيم القامة في صورة الإنسان، والإنسان الذي استطاع أن يكافح هواه ويجاهد نفسه فإنّما هو إنسان في صورة بشر، إذ الإنسان أشرف من أن يكون له صورة جسمانية، والوجه الخضيضي للإنسان هو شهوته وغضبه، وحياة الحيوان تُقوّم بها، والوجه العلوي للإنسان هو عقله ونبله، وحياة البشر تكون بهما، فإذا سعى الإنسان إلى جهة الخضيض وذهب وراء شهوته وغضبه واستخدم عقله للوصول إلى مآربه الشهويّة أو الغضبّيّة فقد تنزّل عن مرتبة البشريّة إلى الحيوانية، وهذا هو التراجع الواقعي. وإذ اتسلّق وسعى إلى جهة القمّة فقد تعالى عن البشريّة إلى الإنسانية، ويصير أشرف وأفضل من الملائكة. إنّه مجاهد، وليست الملائكة من المجاهدين.

إنّ بعثة الرسل عامّة، ورسالة محمد ﷺ خاصّة، ما هي إلّا تقوية ومساعدة للبشريّة لتصعد إلى الإنسانية؛ لأنّ العقل والنبل البشريّين وحدهما يعجزان عن مباراة شهوة الإنسان وغضبه من دون مساعدٍ ومعاون.

ونواة الإنسانية مزروعة في أرض البشريّة، وهي تطلب النموّ، ونموّها ليس إلّا بالتحلّي بمكارم الأخلاق، وذلك هو التوجيه الخلقيّ وتركبة النفوس.

قال محمد ﷺ: «بُعِثَ لأئمّة مكارم الأخلاق» وتتميم مكارم الأخلاق هو تركبة

الذات، وخلق الإنسان من البشر، وإنبات الإنسانية في الأرض البشرية.

وتجدر الإشارة إلى بعض إرشادات محمد ﷺ إلى المكارم والقيم:

قال ﷺ: «عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله عز وجل بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه وأن يعود من لا يعود»^١.

وقال ﷺ: «أقربكم غداً معي الموقف أصدقكم للحديث وأداكم للأمانة، وأوفاكم بالعهد، وأحسنكم خلقاً، وأقربكم من الناس»^٢.

وقال ﷺ: «ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقاً؟» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: «أحسنكم أخلاقاً، وأعظمكم حلماً، وأبركم بقرابته، وأشدكم إنصافاً من نفسه في الغضب والرضا»^٣.

وقال ﷺ: «الإسلام عريان، لباسه التقوى، وشعاره الهدى، ودثاره الحياء. وملاكه الورع، وكمال الدين، وثمرته العمل الصالح، ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت»^٤.

وقال ﷺ: «من يضمن لي أربعاً بأربع آيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف للناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، وأترك المراء وإن كنت مُحِقّاً»^٥.
وقال ﷺ: «طوبى لمن طاب خلقه، وطهرت سجيته، وصلحت سريرته، وحسنت علانيته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من كلامه، وأنصف الناس

١. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٩٢؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٤، ص ٢١١، ح ٢٢٩٥.

٢. أمالي المفيد، ص ٦٦، ح ١٣؛ أمالي الطوسي، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٥١ تحف العقول، ص ٥٦.

٣. أعلام الدين، ص ٦٤؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٨٣؛ تحف العقول، ص ٤٨.

٤. المحاسن للبرقي، ج ١، ص ٢٨٦؛ تحف العقول، ص ٥٢؛ الوسائل، ج ١١، ص ١٤١، ح ٦.

٥. البحار، ص ٦٩، ص ٣٩٠، ح ٦٢ ج ٦٩، ص ٤٠٣؛ الكافي، ج ٢، ص ١١٦، باب الإنصاف والعدل، ح ٢ وفي الأخيرين عن أبي عبد الله عليه السلام.

من نفسه^١.

وقال ﷺ: «سر سنة صل رحمك، سر ستين برّ والديك، سر ميلاً عد مريضاً، سر ثلاثة أميال أغث ملهوفاً، و عليك بالاستغفار فإنه المنجاة»^٢.

وقال ﷺ: «السابقون إلى ظلّ العرش طوبى لهم، قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال ﷺ: الَّذِينَ يَقْبَلُونَ الْحَقَّ إِذَا سَمِعُوهُ، وَيَذْلُونَهُ إِذَا سَأَلُوهُ، وَيَحْكُمُونَ لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لَانْفُسِهِمْ، هم السابقون إلى ظلّ العرش»^٣.

وقال ﷺ: «سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله على كلّ حال»^٤.

وقال ﷺ: استتمام المعروف أفضل من ابتدائه^٥.

وقال ﷺ: «من أتى إليكم معروفاً فكافوه، فإن لم تجدوا فائتوا، فإن الثناء جزاء»^٦.

وقال ﷺ: «إياك والكذب، فإنّ الكذب يسودّ الوجه، ثمّ يكتب عند الله كذاباً، وإنّ الصدق يبيضّ الوجه و يكتب عند الله صادقاً، واعلم أنّ الصدق مبارك والكذب مشؤوم»^٧.

وقال ﷺ: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحجّ وطنطنتهم بالليل،

١. تنبيه الخواطر، ج ٢، ص ٥١؛ أعلام الدين، ص ١١٩ و ٢٠٣؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٢٥، ح ٦؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٩، ح ٢٢.

٢. فقه الرضا عليه السلام، ص ٣٥٥؛ البحار، ج ٧٤، ص ٢١، ح ٣ و ص ٨٣، ح ٩٣ عن نواذر الراوندي و ص ٩٧، ح ٣٣.

٣. نواذر الراوندي، ص ١٥؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٩، ح ١٩ و ج ٦٩، ص ٤٠٣، ح ٩.

٤. مشكاة الأنوار، ص ٥٥؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٥، ص ٣٥٢، ح ١١١٥.

٥. أمالي الطوسي، ج ٢، ص ٢٧؛ البحار، ج ٧٤، ص ٤١٧، ح ٣٦.

٦. كتاب الزهد، ص ٣١، ح ٧٩؛ الوسائل، ج ١١، ص ٥٣٧، ح ٥.

٧. المستدرک، ج ٢، ص ١٠٠، ب ١٢٠، ح ٣٣؛ التحف، ص ١٤؛ البحار، ج ٧٧، ص ٦٧.

ولكن انظروا إلى صدق الحديث و أداء الأمانة»^١.

و قال ﷺ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»^٢.

و قال ﷺ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»^٣.

و فسره الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - وهو أقرب الناس إليه - بقوله: «سعوهم بطلاقة الوجه و حسن اللقاء»^٤.

و واعد ﷺ رجلاً إلى صخرة فقال: «أنا هاهنا حتى تأتي، فاشتدت عليه الشمس، فقال أصحابه: يا رسول الله، لو أنك تحوكت إلى الظل؟ قال ﷺ: «قد وعدته إلى هاهنا...»^٥

و قال ﷺ: «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً»^٦.

و سئل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير حسن الخلق؟ فقال: «تلين بجانبك، و تطيب كلامك، و تلقى أخاك بك بشير حسن»^٧.

و أقبل محمد ﷺ يوماً إلى الجعرانة، فقسم فيها الأموال، و جعل الناس يسألونه حتى ألبأه إلى شجرة، فأخذت برده و خدشت ظهره، حتى جلوه عنها و هم يسألونه! فقال ﷺ: «أيها الناس، لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسمته بينكم، ثم ما ألفتهموني جباناً ولا بخيلاً»^٨.

و من توجيهاته ﷺ في الزجر عن الرذائل:

١. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٥١، ب ٣١، ح ١٩٧؛ أمالي الصدوق، ص ١٨٢ روضة الواعظين، ج ٢، ص ٣٧٣؛ البحار، ج ٧١، ص ٩، ح ١٣.
٢. الكافي، ج ٢، ص ٤٨٢، ح ١ و ٢؛ الجعفریات، ص ١٦٨.
٣. نزهة الناظر، ص ١١ أمالي الصدوق، ص ٢٠، ح ٩؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦٦ و ١٧٣.
٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٥٣، ب ٣١، ح ٢٠٤؛ البحار، ج ٧١، ص ٣٨٤، ح ٢٢.
٥. مكارم الاخلاق، ج ١، ص ٦٤ و ٦٣؛ البحار، ج ١، ص ٢٣٩. و تقدّم في ص ٨٨ تحت رقم ٤، فراجع.
٦. تحف العقول، ص ٤٧؛ إرشاد القلوب، ص ١٣٣.
٧. الكافي، ج ٢، ص ٨٤، باب حسن البشر، ح ٤.
٨. الموطن للملك بن انس، ص ١٩٥، كتاب الجهاد؛ فضائل الخمسة؛ ج ١، ص ١٣٦.

«أنا أديب الله، و عليّ أدبيي، أمرني ربي بالسخاء والبرّ، ونهاني عن البخل و الجفاء، و ما من شيء أبغض إلى الله - عز وجل - من البخل و سوء الخلق، وإنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل»^١.

و قال ﷺ: «ألا إنّ شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرّهم، ألا و من أكرمه الناس اتقاء شرّه فليس منّي»^٢.

و قال ﷺ: «شرّ الناس المثلث»، قيل: يا رسول الله، و ما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان: فيهلك نفسه، و يهلك أخاه، و يهلك السلطان»^٣.
«و أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أنا فلان بن فلان حتّى عدّ تسعة! فقال ﷺ: «أما إنّك عاشرهم في النار»^٤.

و كانت له ناقة لا تسبق، فسابق أعرابيّ بناقته فسبقتها، فكتّاب لذلك المسلمون! فقال ﷺ: «إنّها ترفعت، فحقّ على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله»^٥.
و قال ﷺ يوم أحد: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» فقال عمر: أنا، فأعرض عنه، فقام الزبير فأعرض عنه، فقال أبو دجاجة: أنا يا رسول الله آخذه بحقه، فدفعه إليه، ولما أعطاه السيف مشى بين الصفيّين و اختال في مشيه! فقال ﷺ: «إنّ هذه المشية يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن»^٦.
و قال ﷺ: «إياكم و استشعار الطمع فإنّه يشوب القلب لشدة الحرص، و يختم

١. مجمع البيان، ج ١٠، ص ٣٣٣؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٣٢، ح ٢٤. و قد تقدّم في ص ٦٠، تحت رقم ١، فراجع.

٢. تحف العقول، ص ٥٨؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦١، ح ١٨٠.

٣. جامع الأخبار، ص ٤٣٧، ح ١٢٢٦؛ البحار، ج ٧٥، ص ٢٦٦، ح ١٦ و ص ٣٧٧، ح ٣١.

٤. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٤٧، باب الفخر والكبر، ح ٥؛ الوسائل، ج ١١، ص ٣٣٥، ح ٤.

٥. تنبيه الخواطر، ج ١، ص ١٣٣؛ مستدرک الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٣، ح ٥؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٨٣،

ح ١٣٠؛ جامع الأحاديث، ج ١٩، ص ١٦٣، ح ١٠.

٦. السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ٦٦ و ٦٧؛ سيّد المرسلين، ج ٢، ص ١٥٣.

على القلب بطابع حب الدنيا، وهو مفتاح كل معصية، ورأس كل خطيئة، وسبب إحباط كل حسنة^١.

ولما صحب المغيرة بن شعبه قوماً في الجاهلية وقتلهم وأخذ أموالهم جاء إليه وأسلم، فقال النبي ﷺ: أما الإسلام فقد قبلنا. وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه^٢.

وقال ﷺ: «من ساء خلقه عذب نفسه»^٣.

وأخبر بوفاة سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس، ومن كبار صحابته المجاهدين. فقام ﷺ وأمر بغسله، فلما حنط وكفن وحمل سريره تبعه النبي ﷺ، وكان يأخذ يمينه السرير مرةً ويسرة السرير مرةً، حتى انتهى به إلى القبر، فنزل في قبره حتى لحده، وسوى عليه اللبن، وجعل يقول: ناولني تراباً رطباً يسد به ما بين اللبن، فلماً فرغ وحنأ عليه التراب وسوى قبره قال ﷺ: «إني لأعلم أنه سيلى ويصل إليه البلى، ولكن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أن يحكمه، فلماً أن سوى التربة عليه قالت أم سعد من جانب: هنيئاً لك الجنة يا سعد! فقال النبي ﷺ: «يا أم سعد، لا تجري على ربك فإن سعداً قد أصابته ضمة! فقال الناس: يا رسول الله، صنعت مع سعد ما لم تصنعه على أحد ثم قلت: قد أصابته ضمة؟! قال ﷺ: «نعم، كان في خلقه مع أهله سوء!»^٤.

أقول: كل واحد من هذه الإرشادات والتوجيهات يجدر بالتفسير والشرح، ولكننا أعرضنا عنه خوف الإطالة. وأما تطهير الأفعال فهو العمل بالشرع المبين للواجب والحرام، وإن «حلال محمد ﷺ حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى

١. أعلام الدين، ص ٣٤٠؛ البحار، ج ٧٢، ص ١٩٩، ح ٢٩ عن عدة الداعي.

٢. تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١١٩، في قصة الحديبية؛ السيرة الحلبية، ج ٢: باب صلح الحديبية.

٣. تحف العقول، ص ٥٨؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٦١، ح ١٧٩.

٤. البحار، ج ٦، ص ٢٢٠ عن علل الشرائع، عنهما درر الأخبار، ص ٥١. وفي أكثر النسخ (لا تجري) بدل (لا تجري).

يوم القيامة^١.

الكتاب والحكمة

قد فسر الكتاب بالقرآن، كما فسرت الحكمة بالسنة، والنفس لا ترتضي بهذا التفسير، لاستلزامه التكرار، والمقام لا يقتضيه، فقد أُشير إليه قبل ذلك بقوله تعالى ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ...﴾ وتفسير الحكمة بالسنة يحتاج إلى شاهد، وهو مفقود.

ولعل تفسير الكتاب بالأحكام الثابتة الإسلامية تلك التي لا تتغير ولا تبدل أولى وأقرب. ويشهد لذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^٢. وقوله تعالى: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ...﴾^٣. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...﴾^٤. وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾^٥.

وقد جعل علم الفقه مفتاحاً للوصول إلى معرفة تلك الأحكام. وأما الحكمة فلننظر إلى القرآن لنصل إلى تفسيرها:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾^٦.

تفيد الآية الكريمة: أن الشكر لله من أفراد الحكمة، وإليك بعض ما وصف في القرآن بالحكمة في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

١. كنز الكراچي، ص ١٦٤؛ البحار، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ١٧.

٢. النساء (٤) الآية ١٠٣.

٣. المائدة (٥) الآية ٤٥.

٤. البقرة (٢) الآية ١٧٨.

٥. البقرة (٢) الآية ١٨٣.

٦. لقمان (٣١) الآية ١٢.

بصيراً* ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً*
 ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً* ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق*
 ومن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولِيِّه سُلطاناً فلا يُسْرِف في القتلِ إنه كان منصوراً*
 ولا تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلغ أشدهُ وأوفوا بالعهدِ إن العهدَ كان
 مسئولاً* وأوفوا الكيلَ إذا كِلْتُمْ وزِنُوا بِالْقِسْطِ المستقيمِ ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً* و
 لا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً* ولا
 تمش في الأرضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولاً* كُلُّ ذَلِكَ كَانَ
 سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً* ذلكَ نَمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ولا تجعل مع الله إلهاً آخرَ
 فتلقى في جهنمَ ملوماً مدحوراً*^١

هذه هي الحكم العشر، وقد وصفها القرآن بالحكمة. والحكمة هي معرفة
 الحسنات والسيئات الفردية والاجتماعية، وما يضرّ البشر وينفعهم فرداً ومجتمعاً. و
 تعليم الحكمة هو الإرشاد إليها. والحكمة هي قاعدة أساسية لبناء حياة سعيدة للبشر. و
 تعلّم الحكمة يزيد في عقل البشر وفي معرفتهم، ويقرب لهم النجاح والفوز، وذلك
 أحد الأهداف لرسل الله محمد ﷺ.

إن محمد ﷺ في تعاليمه لم يكتف في العقائد بالتوجيه الخلقي وحسب، بل قدّم
 نظاماً عاماً للحياة يشمل صلات الفرد بالآخرين وبالذولة، كما يشمل تنظيمات إدارية
 دولية، وتشريعات قضائية فضلاً عن الأحوال الشخصية. فهذه هي الخطوة الرابعة من
 خطا محمد ﷺ، تلك التي بعثه الله من أجل القيام بها، فكانت الخطوة الأولى هي
 تعليم العقائد، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ...﴾ وكانت الخطوة الثانية
 هي التوجيه الخلقي، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ...﴾. وكانت الخطوة
 الثالثة هي إزالة قانون الغاب عن المجتمع البشري، والسعي في إقامة العدل
 الاجتماعي، وقيام الناس بالقسط، ويشير لها قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ...﴾.

و ما أجدد الإشارة إلى بعض الحكم الصادرة عن محمد ﷺ تعليمياً للبشر :
 قال محمد ﷺ : « إذا كان أمراؤكم خياركم ، و أغنياؤكم سُمحاءكم ، و أمركم
 شورى بينكم فظهرُ الأرض خير لكم من بطنها . و إذا كان أمراؤكم شراركم ، و
 أغنياؤكم بخلاءكم ، و أموركُم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها »^١ .
 و ذلك إرشاد إلى السعي في تشكيل حكم الأفاضل .

و قال ﷺ : « من أقرَّ بالذلِّ طائعاَ فليس منا أهل البيت »^٢ .
 و قال ﷺ : « إذا ساد القوم فاسقهم ، و كان زعيم القوم أذلهم ، و أكرم الرجل
 الفاسق فليتنظر البلاء »^٣ .

و قال ﷺ : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة »^٤ .
 و قال ﷺ : « من لم يهتمَّ بأمور المؤمنين فليس منهم »^٥ .
 و قال ﷺ : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند
 الغضب »^٦ .

و قال ﷺ : « من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح »^٧ .
 و قال ﷺ : « قِيدُوا العلمَ بالكتاب »^٨ .
 و قال ﷺ : « إذا تطيَّرت فامضِ ، و إذا ظننت فلا تقصِ ، و إذا حسدت

-
- ١ . تحف العقول ، ص ٣٦ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٣٩ ، ح ١٤٠ .
 - ٢ . تحف العقول ، ص ٥٨ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨١ .
 - ٣ . تحف العقول ، ص ٣٦ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٣٩ ، ح ١٠٠ .
 - ٤ . البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٠ ؛ تحف العقول ، ص ٣٥ .
 - ٥ . تحف العقول ، ص ٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ب ١٨ ، ح ١ و ٢ و ٣ .
 - ٦ . إرشاد القلوب ، ص ١٨٩ ؛ المحجة البيضاء ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ، و مابين المعقوفين اثبتناه من المصادر .
 - ٧ . المحاسن للبرقي ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣ ؛ تحف العقول ، ص ٤٧ ؛ عوالم العلوم للبحراني ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠ .
 - ٨ . تحف العقول ، ص ٣٦ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٠ .

فلا تبغ»^١.

وقال ﷺ: «العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قائده، والرفق والده، والبر أخوه، والصبر أمير جنوده»^٢.

وقال ﷺ: «قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا: إذا قيل فيك ما فيك فاعلم أنه ذنب تركته فاستغفر الله منه، وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنه حسنة لك لم تتعب فيها»^٣.

وقال ﷺ: «للمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يُحمد في جميع الأمور»^٤.

وقال ﷺ: «قلّة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر، وكثرة الحوائج إلى الناس مذلة، وهو الفقر الحاضر»^٥.

وقال ﷺ: «كلمة حكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سنة»^٦.

وقال ﷺ: «كلّموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»^٧.

وقال ﷺ: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ونكلّم الناس قدر عقولهم»^٨.

وقال ﷺ: «ما أخلص عبد الله - عز وجل - أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة

١. البحار، ج ٧٧، ص ١٥٣، ح ١٢٢؛ تحف العقول، ص ٥٠.

٢. الخصال، ج ٢، ص ٤٠٦، ح ١؛ أعلام الدين، ص ٧٥؛ روضة الواعظين، ص ٣٤٤؛ تحف العقول، ص ٤٦ و ٥٥.

٣. البحار، ج ١٤، ص ٢٨٧ عن أمالي الصدوق، درالآخبار، ص ٩٧.

٤. الخصال، ج ١، ص ١٢١، باب الثلاثة؛ تحف العقول، ص ١٠؛ البحار، ج ٧٧، ص ٦٤، ح ٥.

٥. مشكاة الأنوار، ص ١٨٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣١٤، ح ٥.

٦. أعلام الدين، ص ٢٩٤؛ نزهة الناظر، ص ١٠، ح ٢.

٧. تحف العقول، ص ٣٧؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٤٠، ح ١٩.

٨. تحف العقول، ص ٣٧؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٤٠، ح ١٩.

مَنْ قلبه على لسانه»^١.

و قال ﷺ : « العبادَة سبعون جزءاً أفضلها جزء طلب الحلال »^٢.

و قال ﷺ : « من بات كالأ في طلب الحلال بات مغفوراً له »^٣.

و اشتدّت حال رجلٍ من أصحابه، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ﷺ فسألتَه، فجاء الرجل إلى النبي ﷺ، فلما رآه النبي قال ﷺ : « من سألنا أعطينا، و من استغنى أغناه الله »، فقال الرجل : ما يعني غيري، فرجع إلى امرأته فأعلمها، فقالت : إنّ رسول الله بشّر فأعلمه، فأتاه الرجل، فلما رآه رسول الله قال ﷺ : « من سألنا أعطينا و من استغنى أغناه الله، حتّى فعل الرجل ذلك ثلاثاً، ثمّ ذهب الرجل فاستعار معولاً، و أتى الجبل، فصعد فقطع حطباً، وجاء به فباعه بنصفٍ من دقيق، فرجع به و أكله، ثمّ ذهب من الغد، فجاء بأكثر من ذلك فباعه، و لم يزل يعمل و يجمع حتّى اشترى معولاً، ثمّ جمع حتّى اشترى بكرين، ثمّ أثرى حتّى أيسر، فجاء إلى النبي ﷺ فأعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النبي، فقال النبي ﷺ قلت لك : « من سألنا أعطينا، و من استغنى أغناه الله »^٤.

و دخل ﷺ المسجد ذات يومٍ فإذا بجماعةٍ قد طافوا برجل، فقال ﷺ : ما هذا؟ قالوا : العلامة، قال ﷺ : و ما العلامة؟ قالوا : أعلم بأنساب العرب و وقائعها، و أيام الجاهلية، و بالأشعار العربيّة، فقال النبي ﷺ : « ذاك علم لا يضرّ من جهله، و لا ينفع من علمه »^٥.

١ . الكافي، ج ٢، ص ١٤، باب الإخلاص، ح ٦؛ البحار، ج ٧٠، ص ٢٤٢.

٢ . البحار، ج ١٠٣، ص ٩٧ و ٩٨ و ١١٩.

٣ . جامع الأخبار، ص ٣٨٩، ح ١٠٨١؛ عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٢١ و ص ٢٩٤، ح ٦٢.

٤ . الكافي، ج ٢، ص ١١٢، ح ٧، باب القناعة؛ وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٤٠؛ إثبات الهداة، ج ١، ص ٤٢٧؛ و البحار، ج ٢٢، ص ١٢٨ و ج ٧٣، ص ١٧٧ و ج ٧٥، ص ١٠٨، ح ١١.

٥ . منية المريد، ص ٣١؛ الكافي، ج ١، ص ٣٢، باب صفة العلم و فضله، ح ١.

ثم إن قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^١ يفيد أن محمداً ﷺ نصبه ربه معلماً للبشرية أيضاً، يعلمها بأقواله و بأفعاله، فأصبحت سنته السنية شرعاً، وقوله وفعله أسوة للناس .
و يفترق التعليم عن تلاوة الآيات : بأن النبي ﷺ عند التعليم مختار في انتخاب الألفاظ التي يستعملها، ولكن لا خيار له في انتخابها عند تلاوة الآيات ؛ لأن ألفاظها صادرة من قبل الله تعالى .

﴿ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون﴾

و المقصود من العلم الذي لا يعرفه البشر - و الله العالم - هو العلم الذي لا يتمكن البشر من الوصول إليه بحسب طبيعتهم البشرية، و هو الذي يضرهم جهله، و ينفعهم علمه، مثل معرفة الله حق المعرفة بقدر الطاقة البشرية، و معرفة صفاته الجلالية و الجمالية، و معرفة ملائكته و أنبيائه، و معرفة إبليس و جنوده، و معرفة الجنة و نعيمها، و النار و جحيمها، و القبر و القيامة، و الحشر و النشر، و الصراط و الميزان، و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، مما تعلمه البشر عن طريق الأنبياء
و هذه هي الخطوة الخامسة من خطأ محمد ﷺ، تلك التي أرسله الله لأجلها، و هي القواعد الخمسة لبناء صرح الإنسانية في العالم .

﴿وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾

كانت البشرية قبل ظهور محمد ﷺ في ضلال، و أيّ ضلال؟! و قلما كان يومئذ من يهتدي للحقّ و يمشى على صراط مستقيم . فقد اعتنق المسيحية قليل من الناس، و كثير منهم خرجوا عن المسيحية البيضاء بأسباب البدع التي حدثت في ذلك الدين القيم؛ و ذلك حين كثر أرباب البدع بعد عيسى عليه السلام .

وأخرجوا كثيراً من قومه من الرشاد إلى الضلال، ومن النور إلى الظلمات، وأدخلوا في تلك الشريعة مبادئ باطلة، و عقائد فاسدة، كما ينبئ بذلك كتاب الله الكريم: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...﴾^١.

﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون﴾ اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم...﴾^٢.

﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة...﴾^٣.

اغتنم المبتدعون فرصةً بحدوث فترة في بعثة الأنبياء، فأتوا بما أتوا، وأدخلوا في الدين ما رأوا، ولم يبق مما أتى به المسيح سوى الاسم.

يحدثنا أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك الزمان بقوله: «أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، واعتزام من الفتن، وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، وإغورار من مائها. قد درست منار الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، و شعارها الخوف، ودشارها السيف». هذه قصة حياة البشر عامة يومئذ.

وأما حياة العرب خاصة فكانت أشقى حياة وأتعس عيش، تهيم في الضلال، وتسير إلى البوار، تعبد الأصنام وترجو الخير من الأوثان، غلبت عليهم الجاهلية الجهلاء، وخيمت عليهم الهمجية السوداء، فكانت الأمة العربية تشرف على الهلاك،

١. المائدة (٥) الآية ١٧.

٢. التوبة (٩) الآية ٣٠ و ٣١.

٣. النساء (٤) الآية ١٧١.

٤. نهج البلاغة، ص ١٢١، الخطبة ٨٩.

لولا أن أنقذها الله برسوله المكرم ﷺ .

و بذلك حدثت ابنته فاطمة سيّدة نساء العالمين رضيّة في خطبتها التي ألقته على المهاجرين والأنصار في مسجد أبيها بعد وفاته، فقالت: «كتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق، وتقتاتون الورق، أذلةً خاسئين، تخافون أن يتخطّفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد ﷺ بعد اللّتيّا والّتي، وبعد أن مُنيَ بيّهم الرجال، وذؤبان العرب، ومردة أهل الكتاب ...»^١.

كان محمد ﷺ: راية الهدى، وظهوره كان احتجاج الإنسانية على الحيوانية السائدة في المجتمع البشري، وقد عبّر عنه القرآن بالضلال المبين.

إنّ ظهور محمد ﷺ خير للعالم كلّ، وسعادة للبشرية بآجمعها، فلا يختصّ بمن آمن به أو بالعرب وإنّه لخطوة تقدّمية للبشرية إلى الأمام، ونهوض منها إلى العلوم والمعارف، وسلوك إلى طريق الهداية.

قد دعا محمد ﷺ إلى العلم والعدل، وإلى تفضيل العلماء على غيرهم، ولم يعرف البشر منذ أقلتهم الأرض داعية يدعو إلى العلم والعدل قبل محمد ﷺ، وإنّه فاز في دعوته، وقد حصل بفضلّه منزلةً عليا للعلماء في الجامعة البشرية ليس لها نظير، وبدأ بفضلّه أناس يسعون في طلب العلم منذ عصره إلى زماننا وإلى العصور المتأخّرة عن عصرنا، وذلك بفضل دعوة محمد ﷺ إلى العلم، فالعلماء الذين ظهوروا بفضل محمد ﷺ لم يكن لهم نظراء قبله، كما نرى ظهور أناس على المسرح البشريّ ينادون بالعدل، وجعل قسم منهم ذلك وسيلةً إلى الجلوس على أريكة الحكم.

فرسالة محمد ﷺ كانت منقذة للبشرية كافّة، اذ هي عالمية.

١. الشافعي في الإمامة، ص ٢١؛ الاحتجاج، ص ١٠٠، في احتجاج الزهراء رضيّة؛ شرح نهج البلاغة، ج ١٦، ص ٢١٠.

معجزة خالدة

﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين﴾^١ .
﴿قل لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾^٢ .
إنَّ المخاطب في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم﴾ هو كلٌّ من يصلح للمخاطبة، وهو كلٌّ من يعقل ويفهم، فيكون متّحداً في الإفادة مع قوله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن﴾، وكلّ واحدةٍ من الآيتين الكريمتين قد بلغت في التحديّ منتهاه .

الإعجاز

النبيّ: إمّا أن يكون نبياً لنفسه كما تبين أن محمداً ﷺ كان نبياً لنفسه قبل بعثته، و لا حاجة لمثله إلى المعجزة . وإمّا أن يكون نبياً لنفسه ولغيره، وهو الرّسول . فالرسول سفير ممثّل من جانب الله إلى خلقه، ومن الواجب على كلّ سفيرٍ أن يكون معه شاهد

١ . البقرة (٢) الآية ٢٣ .

٢ . الإسراء (١٧) الآية ٨٨ .

صدق لسفارته لكي تكون سفارته موثوقة، و حتى لا يتيسر لكل أحد دعوى السفارة، وأن شاهد الصدق هو ورق الاعتماد الموقع بتوقيع من جاء السفير من قبله. إذن يجب أن تكون أوراق الاعتماد للأنبياء المرسلين موقعة بتوقيع الله تعالى.

و التوقيع الإلهي إعطاء الله رسوله قدرة على فعل يعجز عنه البشر، و قد يصدر ذلك الفعل منه تعالى بشكل مباشر. و تلك الوثيقة التي تكون مع سفراء الله إلى الخلق تسمى بالآية على حد التعبير القرآني، كما تسمى بالبيّنة، و تسمى في لسان المسلمين بالمعجزة، إذ لا يستطيع أحد من الناس أو جميعهم الإتيان بمثلها، فإذا كان البشر قادرين على الإتيان بمثلها لم تكن معجزة، و لم تكن شاهد صدق لدعوى النبي، بل تكون اختراعاً بشرياً، و المخترع ليس نبيّاً ولا برسول من الله تعالى.

إنّ البشر كافة -أفراداً و مجتمعات- لابدّ و أن يعجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة، حتى و إن وصل الرقيّ البشري إلى حدّ يبيّن ناطحات السحاب في كوكب المريخ. إنّ البشر يعجزون عن مثل جعل النار برداً و سلاماً على إبراهيم عليه السلام في آن واحد، أو عن مثل عصا موسى عليه السلام، أو عن إحياء الموتى الذي كان بيد عيسى عليه السلام.

و إذا افترض استطاعة البشر لذلك بطاقة ذرية أو بما هو أقوى منها أن يطفئ ناراً ملأت أرضاً واسعة فهذا حدث طبيعي، و أين ذلك من صيرورة النار برداً و سيلة طبيعية؟ و يصعب على العقل البشري أن يصدق أنّ عصاً خشبية تتحوّل حية تسعى بمجرد أن تلقى على الأرض، فضلاً عن استطاعة شخص أن يأتي بمثلها.

و إذا افترض بلوغ رقيّ الطب إلى حدّ إحياء الموتى فذلك حدث طبيعي، إذ يكون ذلك بمساعدة الأدوية و العقاقير، و كم من البون الشاسع بين ذلك و بين توجيه الأمر بالقيام إلى ميت فيحيا و يقوم؟

و ممّا يلفت النظر: أنّ كثيراً من معجزات الأنبياء كانت على خلاف شرائع الطبيعة و سننها، فإنّنا نجد مع ذلك أنّها قد تكون على طبيعتها و جارية على سننها، و لكن مع ذلك لا يقدر البشر على الإتيان بمثلها، و هذه أعظم المعجزات بلاشك، و هي القرآن دون سواه.

إن القرآن منسجم مع سنن الطبيعة، ومع ذلك فإن البشر يعجزون عن الإتيان بمثله. إنه مؤلف من الألفاظ والكلمات والحروف، وهذا أسهل شيء في تناول البشر. ثم إن أساطين الفن قالوا: إن شرط المعجزة هو التحدي، ويقصدون من التحدي: أن يصرح النبي بمطالبته بمثلها، ولكننا نقول: إن هذا التصريح غير لازم، فإن إتيان رسول بمعجزة تشهد برسالته هو تحدٍّ واقعيّ ولو لم يطالب النبي بالإتيان بمثلها من الآخرين. كما لم ينقل التحدي عن موسى عليه السلام وعن عيسى عليه السلام، ولكن القرآن أصرّ بالتحدي غير مرة؛ ولعله لأجل أن القرآن لما كان مطابقاً لسنن الكون فقد تخيل مكان الإتيان بمثله، فاعلن بالتحدي إعلاماً ببطلان هذا الخيال الفاسد، وكلّ واحدة من الآيتين اللتين صدرنا بهما البحث تشتمل على نوع من التحدي مغاير للآخر.

معجزات محمد ﷺ

وهل كان لمحمد ﷺ معجزة واحدة، أو كان له معجزات شتى؟ قال العلامة ابن شهر آشوب: (كان للنبي ﷺ من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء، ثم ذكر: أن له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين معجزة، ذكرت منها ثلاثة آلاف، وتنوع تلك المعجزات إلى أربعة أنواع: ما كان قبله، وبعد ميلاده، وبعد بعثته، وبعد وفاته).^١

ونحن نضيف إليها نوعاً خامساً: وهو ما حدث في ساعة ميلاده. ولكن لي فيما ذكر من العدد المذكور تأمل، ومن أراد الاطلاع على ما حفظ من معجزاته ودون فعله بكتابين: مدينة المعاجز للسيد البحراني، والمجلد السادس من بحار الأنوار للمجلسي، فإنهما أجمع ما عرفت مما كتب في إحصاء عدد معجزات رسول الله ﷺ، ونحن نكتفي بالبحث حول إعجاز القرآن، فإن الله هو الذي تحداهم، سألهم أن يأتوا بمثله، وجعله الله آية صدق لرسالة رسوله فيما يبلغه عنه.

١. مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ٤٥.

إعجاز القرآن

وفي القرآن وجوه كثيرة من الإعجاز، والبحث عنها يطول وتختلف وجوهه، وقد أفردوا في ذلك كتباً وأسفاراً.

إن القرآن ليس بمعجزة واحدة، وإنما هو معجزات وآيات. وكفى بإحداها لتكون شاهد صدق لدعوة النبي الكريم ﷺ، وأن محمداً ﷺ مبعوث من الله العزيز الحكيم. منها: أن القرآن جاء موافقاً لسنن الكون وشرائع الطبائع، ولم تحرق به ميزة من ميزاتها، ولم تنقص به سنة من سننها. إن القرآن ليس بنار تحرق، ولا بنور يضيء، ولا بشجرة تنطق، ولا بحجارة تمشي، تلك هي ميزة القرآن عن معجزات سائر الأنبياء، وعن بقية معجزات محمد ﷺ. والقرآن ظاهرة كونية نزل لقوانين الطبيعة وسننها. إنه تركيب كلام من الأحرف لا غير، ومع ذلك فقد عجزت البشرية عن أن تأتي بمثله. فما أعظم هذا القرآن! وما أروع هذه الآية!

ومنها: أن القرآن معجزة خالدة تبقى ولا تفسى، والخلود ميزة أخرى للقرآن. إن معاجز الأنبياء لم تكن باقية لترى وتشاهد في غير زمان حدوثها، والقرآن خالد باق، وإعجازه خالد باق كذلك، تشاهده جميع الأجيال القادمة، كما شاهده من كان حاضراً في عصر نزوله. وإن الأجيال القادمة تعجز عن صنع مثله، كما عجز الجيل المعاصر لنزوله عن الإتيان بمثله، والجيل القادم غني عن سماع إعجاز القرآن عمّن سبقه، بل هو يلسمه بنفسه، ولكن معجزات سائر الأنبياء لم تكن كذلك، لم يحضرها الجيل القادم، بل اكتفي بالسماع عمّن حضرها.

ومنها: أن القرآن لا يحدّد بمكان، إنه لجميع الأمكنة، يشاهده ويلمس إعجازه من لم يكن حاضراً في موضع نزوله. فالغائب عنه والحاضر على حدٍ سواء، وليس للحاضر ميزة على الغائب فيه ولو احتاج إلى أن يحدثه عنه.

إن الغائب يرى بعينه ما يقصد الحاضر أن يوقظ به أذنه، والقرآن حاضر دائماً لا يغيب عن أحد.

و معجزات بقية الأنبياء محدّدة بمكان خاص، قد شاهده أناس معدودون، و حدثوا بها الآخرين، إذ لم تشاهد في غير محلّ وقوعها.

و معجزة محمد ﷺ موجودة في كلّ صقع ماثلة أمام كلّ واحد، فهو رسول الله للناس كافة في أيّ زمانٍ و في أيّ مكان، و ما ذلك إلا لأنّ غير الكلام من أفاعيل الإنسان لا يصلح لأن يشاهد في جميع الأزمنة و الأمكنة.

و منها: أنّ القرآن حيّ و له روح و حياة، يرشد و يهدي و يوجّه، فهو معجزة ناطقة، و آية تدعو إلى إنقاذ البشرية من الجهل إلى العلم، و من الضلال إلى الرشاد، و من الشقاء إلى السعادة ﴿إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾، يعطي الحياة، و يوقظ النائم و يشحنه بطاقة الوعي و التفكير. إنّ معجزة إصلاحية يكمل العقول و يزكي النفوس، معجزة حيّة مدى القرون و الأعصار، ناطق في جميع الأحقاب و الأزمان، حاضرة لدى جميع الأمم و الأجيال.

قيل: إنّ رجلاً من الانجليز ترجم القرآن بلغته، و لم يكمل ترجمته حتّى آمن به، هداه القرآن إلى الحقّ و اعتنق الإسلام. و حياة القرآن حياة خالدة، و حياة ناطقة، إنّّه حيّ فوق الأحياء، و ناطق فوق الناطقين، حيّ لا يموت، و ناطق لا يتعب. إنّّه داعٍ و هاد، يمدح المؤمن، و يذمّ الفاسق، يدافع عن المظلوم، و يؤتّب الظالم.

حكى ابن الأثير في تاريخه: أنّ الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد الملك فتح المصحف فجاءت الآية ﴿و استفتحوا و خاب كلّ جبّارٍ عنيدٍ﴾^١، فألقى المصحف و رماه بالسهم، و قال:

تهدّدني بجبارٍ عنيدٍ	فها أنذاك جبّارٌ عنيدٌ
إذا ما جئت ربّك يومٍ حشرٍ	فقل: يا ربّ مزقني الوليد ^٢

١ . الإسراء (١٧) الآية ٩ .

٢ . إبراهيم (١٤) الآية ١٥ .

٣ . الكامل في التاريخ، ج ٥، ص ٢٩٠؛ تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٣٣٥، و الظاهر أنّ الصحيح هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما في هنا و بقية كتب التاريخ.

أما معجزات سائر الأنبياء فكانت أحداثاً كونية صامتة خالية من هذه الميزة، لم تنطق، ولم ترشد، ولم تهد ولم توجه ولم تنقذ ولم تكمل ولم تُزكّ. قال «كربن» المستشرق الشهير: لو لم يكن شق القمر، ولا المعراج، ولا الخلق العظيم، ولا القرآن مع ما فيه من المثل لكفى بهذه الآية ﴿فبشر عباد﴾ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه... ﴿١﴾ أن أو من بمحمد وبكونه رسول الله تعالى.

لقد جلّ القرآن عن المثل، إنه صدر عمّن لا مثل له، فهو كلام ليس له مثل قد صدر عمّن ليس كمثله شيء.

ومنها: أن القرآن قد صنع من عناصر هي أسهل شيء للبشر، وهي الحروف، و هل هناك شيء أسهل على البشر من صياغة الحروف؟ ولكن مع ذلك لم يستطع بشر أن يأتي بمثل القرآن.

ومن الواضح أن صياغة الحروف مما يتاح لكل أحد حتى الصغار والأطفال، فكيف بالأقوياء والكبار والأدباء والعلماء والكتاب، ولكنهم لم يستطيعوا مع ذلك أن يأتوا بمثله، ولن يستطيعوا أبداً.

ومنها: أن معرفة هذه الظاهرة واختيارها بين مثيلاتها من ظواهر أخرى، لتكون عنصراً للإعجاز هو في حد ذاته معجزة أخرى لشخص النبي محمد ﷺ، الرجل الأمي الذي عاش في عصر من أبرز مميزات الأمية، ومن أدق خصائصه الجهل بكل ما لهذه الكلمة من معنى؛ وذلك لأن معرفة هذه الميزة في عنصر اللفظ يحتاج إلى رقي علمي، وبحث عميق، وفحص كامل في الظواهر الكونية، ولا يمكن ذلك إلا للصفوة من أساتذة الجامعات والعلماء الكبار، الذين نشأوا في عصر ازدهار العلم، وترعرعوا في المعاهد الكبرى والجوامع العليا.

وإذا كان يستحيل معرفة هذه الظاهرة واختيارها على رجل أمي نشأ من معهد

الأمية في عصر جاهلي فلا يكون ذلك إلا بفضل من ربه الذي بعثه وأرسله .
ومنها : أن تكرار قراءة القرآن وإعادة النظر فيه بدون كلل أو ملل - وأن ذلك يأتي دائماً بشيء جديد - فهو مثل المسك كلما كررته يتضوّع .

نعم ، إن المواظب على قراءة القرآن يجده دائماً جديداً غنياً ، كما أن المواظب على دراسة القرآن يستفيد منه - كلما أعاد النظر فيه - علماً جديداً ، أو فكرياً جديداً لم يكن يعرفه . تلك هي ميزة القرآن عن جميع ما كتب و قرئ من محاسن الكتب ، و تأثير الخطب و الشعر و الأدب .

فعلوم القرآن و معارفه لا تنتهي ، و ذلك من ميزات القرآن ، فلقد صدر من مبدأ لا متناه من جميع الجهات .

ومنها : ذلك الأثر الذي يبقى منه في قلوب الناس و عقولهم و أذواقهم عند استماعه على تتابع القرون و اختلاف الأجيال . فمن يقرأ القرآن أو يستمع إليه يعرف ذلك ، و من لا يقرّ بذلك يكذب على نفسه . نعم ، إن من يقرأ القرآن يخشع له قلبه ، و - يرضى منه عقله ، فإذا نفسه تعارضه فإنها لأمانة بالسوء ، إنه يناقض ضميره ، و يعادي وجدانه ، إنه يظهر الرفض و يضمّر الاستجابة .

ذكر في السيرة الحلبية أن الوليد بن المغيرة - و كان المقدّم في قريش بلاغةً و فصاحة ، و كان يقال له : ريحانة قريش - جاء محمداً ﷺ و قال له : اقرأ عليّ ، فقرأ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^١ .

قال له : أعده ، فأعاد ذلك ، قال : والله إن له لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعلاه لمثمر ، وإنّ أسفله لمعذوق ، و ما يقول هذا بشراً ، وإنّه ليعلو ولا يُعلَى عليه . قال ذلك الوليد و لم يسلم ، و بقي على الشرك حتّى هلك . لقد اختلفت قلوب و ألسنة هؤلاء ، قلوبهم تخشع ، و ألسنتهم تنكر ، و وجوههم تعرض ، ﴿وجحدوا بها واستيقنتها

أنفسهم... ﴿١﴾.

ومنها: براعة ألفاظه، و عذوبة كلماته، و البحث عن ذلك يطول و يكثر و قصارى ما يقال هنا: إن القرآن كلام لم يسمع مثله قبل أن يتلوه النبي ﷺ إنه ليس بشعر؛ إذ لم يجر في الأوزان و القوافي و الخيال على ما جرى عليه الشعر، ثم هو لم يشارك الشعر الذي ألفه العرب في قليل أو كثير من موضوعاته و معانيه.

إنه لا يصف الأطلال و الربوع، و لا يصف لواعج الفراق و الحنين إلى الأحبة، و لا يصف الإبل في أسفائها، و لا يغرق في ما كان الشعراء يغرقون فيه من تشبيهات للصحراء و البادية و الرياض و الأشجار و القنص و الصيد و السهم و القوس و السيف. لا يعرض لشيء من هذا كله. و ليس فيه غزل، و لا فخر و لا مدح و لا ذم، و لا هجاء و لا رثاء، و لا يصف الحرب و ما يكون فيها من الكرّ و الفرّ.

ثم إن القرآن لا يسجع سجع الكهان في ألفاظه، و لا يلقي ما يلقونه من المعاني، كما لا يشبه خطب الخطباء، و لا كتابات الكتاب، و لا قصائد الشعراء، بل القرآن أشبه شيء بالكلام بين الناس. إنه يتكلم معهم و يحدثهم بما ينفعهم و يضرهم و يرشدهم، و يقصّ عليهم أحسن القصص، و يهديهم سواء السبيل.

القرآن جميل في لفظه، جميل في معناه، لا يبالغ، و لا يغلو، و لا يعدو الحق، و يراعي طريق الصدق، يتبرأ عن الكذب، و ذلك نقص في جمال الشعر و الأدب، حتى قيل عن الشعر: أعذبه أكذبه، ولكن الصدق في الكلام، و القول بالحق، قد زاد في لفظ القرآن و معناه جمالاً فوق جمال، و براعة فوق براعة، و هل يقدر أحد على ذلك؟ و من لطائف القرآن مكرراته. إن في كل منها نوعاً من الجمال و البراعة، و إن تكراره للقصص - مع اختلاف في التعبير - من أجمل روائع الأدب، و أبرع ما أتت به العرب.

ومن لطائفه: أن أحاديث القرآن لا تختص بفن من الفنون، و لا بقسم من أقسام

المعاني والالفاظ . إنه يقرع كل بابٍ و يبدع فيه ، و يدخل في كل فنٍ يوفيه حقه و لا يفقده الجمال و البراعة ، و أنت لا تستطيع أن تجد ذلك الذي يجيد في كل فنٍ و يأتي بالجمال في كل باب .

و القرآن جميل عند بيان الأحكام ، جميل عند حكاية القصص ، جميل عند الحث على المكارم ، جميل عند الزجر عن المساوي ، جميل عند ذكر الجنة و درجاتها ، جميل عند ذكر النار و دركاتها ، جميل عند التخويف ، جميل عند التعجيز ، جميل عند تفضيل العلماء ، و عند تكريم الأتقياء ، و عند تعظيم المجاهدين . و مما جاء به القرآن و لم يسبقه إليه أحد ، و لم يخرج به عن طور كلام العرب نظام الآية و السورة ؛ و ذلك من عظم الإعجاز .

إنه مشتمل على آياتٍ و سور ، فقد يذكر المعنى تاماً في آيةٍ واحدة ، و قد يسرده في آيات . و إن السورة في القرآن ليست هي كفصلٍ من فصول كتابٍ يختص بموضوعٍ خاص ، بل قد تكون كذلك . و قد يتكلم في سورةٍ واحدة عن مواضيع شتى و أمورٍ مختلفة ، كما أن فيه سوراً طوالاً ، و فيه سوراً قصاراً . و ذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن ، لا سبيل إلى الجدال و المراء فيه . فقد جادل فيه العرب من قبل و قصدوا معارضته في عصر نزوله فلم يفلحوا ، و لم يبلغوا شيئاً ، و الحال أن أعداءه كانوا متهاكين في عدائه و الإتيان بمثله .

و لم يقتصر القرآن بالتحدي على عصر نزوله فحسب ، بل نادى و طلب الإتيان بمثله في جميع القرون و الأعصار ، و لم يكن العرب الذين عاصروه و شاهدوا نزوله عاجزين عن أن يأتوا بمثل قليلٍ مما جاء به القرآن ، بل كل من جاء بعدهم من أديبٍ و بليغ ، و من شاعرٍ و كاتبٍ من أعدائه من الزنادقة و الكفار قد عجز عن أن يأتي بمثله أيضاً ، و لسوف يعجزون و إلى الأبد .

روي : أن ابن أبي العوجاء و أبا شاكر الديصانيّ و عبد الملك البصريّ و ابن المقفع - و كلهم من الزنادقة - اجتمعوا عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاجّ و يطعنون بالقرآن !

فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن، وميعادنا من قابل في هذا الموضع نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه، فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام.

فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا في هذه الآية ﴿فلما استياسوا منه خلصوا نجياً...﴾^١ فلم أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً، فشغلتنني هذه الآية عن التفكير في ما سواها.

فقال عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية ﴿يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾^٢. ولم أقدر على الإتيان بمثلها.

فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾^٣. لم أقدر على الإتيان بمثلها.

فقال ابن المقفع: يا قوم، إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي﴾ وقيل بعداً للقوم الظالمين^٤. لم أبلغ غاية المعرفة بها، ولم أقدر على الإتيان بمثلها.

فبينما هم في ذلك إذ مر بهم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقال: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم

١. يوسف (١٢) الآية ٨٠.

٢. الحج (٢٢) الآية ٧٣.

٣. الأنبياء (٢١) الآية ٢٢.

٤. هود (١١) الآية ٤٤.

لبعض ظهيراً^١.

ثم إنك تجد في هذه الآية أنباءً قصاراً أشدَّ القصر، موجزةً أروع الإيجاز، قاطعةً لا معقِّب لها، بُني أكثرها لما لم يسمَّ فاعله، وإنَّ كلاً منها لفي غاية الجمال والبراعة؛ لفخامة لفظها، وحسن نظمها، وتوجيه الأمر إلى الأرض والسماء وهما من الجماد، فتكون أدلَّ على قدرة لا نهاية لها، وعظمة من يأمر لا حدَّ لها، والطوفان كان بأمرٍ منه، فهي في غاية الإعجاز والإيجاز. وإنَّ اختلاف الألفاظ في هذه الآية وحسن البيان في تصوير الحال رائعة من الروائع الأدبية.

وروي: أن كفَّار قريشٍ قصدوا أن يتعاطوا معارضة القرآن! فعكفوا على لباب البرِّ، ولحوم الضأن، وسلاف الخمر أربعين يوماً لتصفوا أذهانهم، فلما أخذوا في ما أرادوا سمعوا هذه الكريمة المباركة، فقال بعضهم لبعضٍ: هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام، ولا يشبه كلام المخلوقين! وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا...

وإنَّ الناظر إلى هذه الآية يجد فيها فعليَّ أمر:

وَجَّهَ أحدهما إلى الأرض لتبلع ماءها، ولم تؤمر الأرض بالشرب، بل أُمِّرت بالبلع حتَّى يغيض الماء فوراً.

وَوَجَّهَ ثاني الأمرين إلى السماء بأن تكفَّ عن الصبِّ بما يعني أنَّ ماء السماء لم ينفذ بسبب كثرة نزوله، وإذا الماء يغيض، وإذا الأمر كلُّه قد قضي، وإذا السفينة قد استقرَّت على الجودي، وإذا نداءً ببعدٍ للقوم الظالمين وإخبار عن هلاكهم. ومن البديهي أنَّ أهل اللسان يدركون من لطائف لغتهم ما لا يدركه غيرهم ممَّن تعلَّم تلك اللغة:

و منها: نظم القرآن وأسلوبه في أداء المعاني، فلم يؤدِّ مقاصده شعراً، ولم يؤدِّها

١. الإسراء (١٧) الآية ٨٨.

٢. الخرافع والخرافع للراوندي، ص ٢٤٢؛ الاحتجاج للطبرسي؛ ج ٢، ص ٣٧٧؛ عنهما البحار، ج ١٧، ص ٢١٣.

نثراً، وإتّما أداها على نسقٍ مقصورٍ عليه في أسلوبٍ خاصٍ به لم يسبق إليه، ولم يلحق به.

ولم يقيّد القرآن بالقيود التي عرفها الكتاب والمؤلفون، ومع ذلك هو مطلوب في نظمه مرغوب في أسلوبه.

ولو كانت الكتب الرئيسية في العلم والأدب والفلسفة على هذا المنوال، بحيث لم تبوّب بالأبواب ولم تجعل لها فصول لضجّ قُرّاءها وأعرضوا عنها، ولرأوا ذلك عيباً فيها. ولكنّ هذا الذي يروونه عيباً فيها نراه قد زاد القرآن حسناً ورونقاً. وللقرآن آيات مفصّلة لها طابعها الخاص في الاتّصال والانفصال، وفي الطول والقصر، و فيما يظهر من الاختلاف والاتّلاف، قد فصلت آياته قصاراً ملتزمة الفواصل، تقرؤها كأنك تنحدر من عالٍ.

ومنها: أنّه سهل ممتنع بسهولة ألفاظه و عذوبة تعبيراته، و بعدها عن الغرابة، و قد أتى بالإيجاز عند اقتضاء المقام، و ما أكثر ذلك في القرآن. كما أنّه أطنب و فصلّ عند اقتضاء المقام، حتّى يزعم القارئ أنّ إتيان مثله يسير عليه مع أنّه ممتنع و مستحيل:

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾^١ و قد فضّلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، و هو قولهم: «القتل أنفى للقتل...» في كثير من الميزات والخصائص. وإنّ من له أدنى معرفة بالأدب يعرف مدى فضل التعبير القرآني على هذا الكلام. إنّ جمال التعبير القرآني و براعته و عذوبة ألفاظه لا يقاس به كلام. أين الثرى من الثريّ؟ وإنّ التعبير القرآني يفيد المعنى بشكلٍ واضحٍ بحيث يفهمه كلّ شخص، و ذلك القول فاقد لهذه الميزة. وإنّ التعبير القرآني يفيد نفس المعنى المقصود و هو القصاص، و ذلك القول لا يفيد ذلك. وإنّ ما أتى به القرآن أوجز و أخصر، إنّهُ مشتمل على كلمتين: القصاص حياة، و هما أقلّ ما يصاغ منه الكلام، و إنّ حروفه لا تزيد على عشرة أحرف.

وإن التعبير القرآنيّ مشتمل على صنعة الطباق، و ذلك القول فاقد لها . ثمّ أن التعبير القرآنيّ يقوم بمهمّة التوعية لكلّ شخصٍ، و يفهمه الدافع لهذا التشريع، و إنّ له قيمته و أثره إذا تُرجمَ بأيّ لسان .

وإنّ الظاهر في التعبير القرآنيّ لفظ محبوب و محبّد عند كلّ واحد، سيّما عند المضطّهدين و الموقورين و الشائرين . ولكنّ الظاهر في كلامهم لفظ مستكره عند كلّ واحد، ولدى الضمير الإنسانيّ . و إنّ التعبير القرآنيّ يختم بالحياة، و الكلمة تريح القلوب، و تبتهج لها النفوس، و كلامهم ينتهي إلى القتل، و لفظه يبعث الهمّ و يقبض الروح . و قد صيغ التعبير القرآنيّ بصيغة الإيجاب، و هو أنفذ في الإلقاء و التأثير من السلب الذي صيغ به كلامهم .

ثمّ إنّ تنكير الحياة يفيد حياةً خاصّةً، و هي الحياة الاجتماعية دون الفردية، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ﴾ ، و كلامهم فاقد لهذه الميزة .

و من الواضح أنّه يمكن أن يجعل التعبير القرآنيّ جزءاً لأيّ جملة و كلام، و لا يُتاح ذلك في كلامهم، فلا يجوز أن يقال : ولكم القتل أنفى للقتل ثمّ إنّ الحكم في التعبير القرآنيّ حكم مطرّد، بخلاف الحكم في المثل إذ الحكم فيه ليس بمطرّد، فليس كلّ قتلٍ أنفى للقتل، بل قد يكون ادّعي له، و هو القتل ظلماً .

إنّ التعبير القرآنيّ مشتمل على الحياة، و هي مطلوبة للبشر، و ذلك القول مشتمل على الموت و هو منفر للبشر . ثمّ إنّ التعبير القرآنيّ فاقد للتكرار، و المثل مشتمل عليه . و إنّ التعبير القرآنيّ مستغنٍ عن التقدير، بخلاف المثل إذ يجب فيه التقدير؛ لأنّ المقصود : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً .

و ممّا يجدر بالذكر أنّ التعبير القرآنيّ مشعر بالمساواة بين أفراد البشر، و المثل خالٍ من هذا الإشعار . ثمّ إنّ التعبير القرآنيّ رادع عن القتل و الجرح معاً؛ لشمول القصاص لهما، إذ في قصاص الأعضاء أيضاً حياة .

و منها : أنّ القرآن معجز في المعاني التي جاء بها .

إنّ العربيّ المعاصر لنزول القرآن قد سمع القرآن، فراعته منه ماراعه من لفظه و قليل

من معانيه . و أين العرب في عصر الجاهلية من فهم المعاني الراقية و الوصول إلى المثل و القيم التي جاء بها القرآن؟

إنّ القرآن لا يخصّ العرب بالدعوة، بل يدعو جميع البشر و كافة الأمم، تلك التي ليس بينها و بين العرب أية صلة بحسب اللسان . إنهم إذا تعلّموا لغة القرآن استطاعوا الوصول إلى جمال القرآن و روعته في معانيه أكثر من ألفاظه .

و العرب تُفضّل على غيرها من الأمم في لمسها جمال ألفاظ القرآن و روعتها . و من البديهي أنّ أهل كلّ لغة أعرف من غيرهم بلغتهم، و أقرب إلى الوصول إلى الروائع الموجودة في جياذ الشعر و النثر في لغتهم .

ولكنّ العالم الباحث قد يلمس روائع من المعاني القرآنية ما لم يلمسه غيره؛ ولذلك ترى خضوع علماء الأمم أمام القرآن و عظمته، و إذعانهم بعجزهم عن الإتيان بمثله، إنّ الأمم غير العربية قد تعلّمت القرآن، و قرأته في غضون قرونٍ متطاولةٍ و أحقابٍ متعاقبة، فدانت له و آمنت به، و استحبت قراءته، و الاستماع إليه على طول الدهر . وإنّ العلماء من جميع الأمم - عربيةً و غير عربيةٍ - خضعوا في مقابل علوم القرآن و معانيه الراقية و المثل التي أتى بها، و هي كثيرة يحتوي عليها حجمه هذا الصغير . لقد أتى القرآن بعلوم كثيرة و معارف جمة و فلسفة و حكمة، ممّا كان البشر يعرفه و ممّا لا يعرفه . و كتبت للقرآن تفاسير بلغاتٍ شتّى على مدى القرون و الأعصار زاد عددها على الآلاف .

ولكن حتّى الآن لم نعثر على تفسيرٍ كاملٍ يحتوي على جميع ما في القرآن من العلوم و الفنون، و كلّ مفسّرٍ تصدّى في تفسيره لبيان قسمٍ من علوم القرآن، حتّى اللجان التي تصدّت لقرع هذا الباب فإنّ الكلّ لم يستطيعوا الوفاء بحقّه . و خير شاهدٍ على ذلك : أنّ من تصدّى بعدهم لتفسيره قد وصل إلى علومٍ و معانٍ لم يصل إليها من سبقه، و لا يزال كلّ لاحقٍ منهم يضيف على ما جاء به السابق شيئاً جديداً، و هو معترف بأنّه لم يؤدّ حقّه، و أنّ الباب مفتوح لمن تأخّر عنه، ليضيف إليه أيضاً، و كم ترك الأوّل للآخر؟

ذلك حال التفسير في قسم من علوم القرآن فكيف تكون الحال إذن في جميع العلوم والمعارف التي يحتويها؟

إنّ القرآن يحتوي على علومٍ لم يعرفها أهل عصره، وعندما وصل إليها المتأخرون عرفوها: كعلم الاقتصاد، وكعلم الاجتماع، وغيرهما من العلوم.

ومنها: الحجج التي أقامها لإثبات أشرف المعارف وأهمّ المبادئ وهي حجج أقيمت على أحسن نهج وأقرب طريقٍ في الاحتجاج والتعليم؛ بحيث يلفت الناشئ إلى نور بصيرته، ويمثل له عواطفه وشعوره، ويعيده إلى الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة.

وميزة الاحتجاجات القرآنية: أنّها تجري على حسب القوانين المنطقية في تنظيم قياساته، وعلى أسسٍ معقولة، فتراه يأتي بموادّ برهانية بصورة خطابية في أروع لفظٍ وأجمل تعبير، بحيث يعجز الفلاسفة والمناطق عن إتيان مثلها، فإنّهم لا يستطيعون استخدام الموادّ البرهانية إلا في مصطلحاتٍ خاصة.

لقد احتجّ القرآن بوجود الله تعالى وبعلمه وقدرته و وحدته، كما احتجّ بالمعاد الجسماني، وعلى أنّ القرآن وحي إلهي، وعلى صدق الرسول في دعوته، وغير ذلك، فلا يمكن أن تجد في شيء من تلك الحجج ضعفاً أو وهناً أو شائبة اختلافٍ أو شائبة تناقض، ولم يستطع أحد من أعدائه - من الفلاسفة وغيرهم - دعوى أيّ خللٍ في الحجج القرآنية.

وإذا عرفنا أنّ كلّ ذلك كان في عصر جاهلي وعهدٍ مظلم، ونشأ من جاء به بين أناسٍ وحوشٍ وثنيين في بلادٍ ماحلة التعليم وقاحلة الفضيلة والمعارف فإنّ ذلك يزيدنا خضوعاً للقرآن، وإعجاباً به، وتحيراً في عظمته، وإقراراً بإعجازه، و يقيناً بأنّه كلام ربّ البشر.

وما يجدر التنبيه إليه هنا: أنّ للقرآن ميزةً على التوراة والإنجيل بأنّه كلّ كلام الله عز وجلّ، نزل به جبرائيل على رسوله الكريم، لا تجد فيه كلام محمد ﷺ، ولا كلام غيره.

ولكنّ العهدين يشتملان على أقوال الأنبياء وأقوال غيرهم من رواة القصص و التواريخ، و منزلتهما منزلة السنّة الماثرة عن النبي محمد صلوات الله عليه وآله، فإنّ سنّته لا تخلو من حكاية كلام الله تعالى، فالقرآن واقع في مستوى أرقى من المستوى الذي وقع فيه العهدان.

المنذر وإنذاره

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^١

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ﴾^٢

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^٣

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾^٤

المنذر: من ينذر.

المدَّثِر: المتغطي بالدثار، والدثار ثوب يتغطي به النائم.

أنذر: أمر بالإنذار، وهو التحذير من العاقبة، وفي لسان القرآن: هو الدعوة إلى

التوحيد، كما تشهد به الآية الأولى. وإنَّ المشرك لا عاقبة له، والعاقبة للموحدّين دون

سواهم.

صدع بالحق: جهر به.

١. ص (٣٨) الآية ٦٥.

٢. المدَّثِر (٧٤) الآية ١ و ٢.

٣. الشعراء (٢٦) الآية ٢١٤.

٤. الحجر (١٥) الآية ٩٤.

أوصاف المنذر

لا يكون الرجل منذراً إلا إذا كان متحلّياً بصفات فضلى منها :

الرحمة

فإنّ الذي يدفع المنذر إلى إنذار قومه هو رحمته بهم ، و حبه لإسعادهم ، فالإنذار أمر صعب ، بل في غاية الصعوبة ، يجعل المنذر في أسى و شقاء ، و يحفّ بحياته التعب و العناء ، و يحول بينه و بين جميع ما يشتهي ، و لا يُتيح له الحصول على أية راحة ، و لولا رحمته في قلبه لقومه لم يكن له دافع إلى تكبّد العناء و تحمّل البلاء .
إنّ الإنذار مرّ ، و على المدعوّ للإنذار أشدّ مرارة ، مضادّ لمشتهياته ، و تخطئة لعقله ، و تسفيه لحلمه ، و تحقير لشخصيته ، و لذا يقابلُ المنذر بالشدة و الخصومة ، و يشهر عليه سيف العدا .

و الرحمة للمحبّ أمر طبيعيّ ، فإنّ الحبّ يقابل بالرحمة ، ولكن قوم المنذر يخرجون بعد الإنذار عن سلك محبّيه و ينخرطون في سلك أعدائه و مناوئيه . فما أصعب الرحمة من رجلٍ لقومٍ ينصبون العداوة له ، و يسعون في خصومته ، و لا يقصّرون في معاندته .

و إذا كان الإنذار مرّاً على المقصودين بالإنذار فهو أشدّ مرارة على نفس المنذر ؛ لما يراه منهم في سبيل إنذاره إيّاهم من قسوة و خشونة . كما أنّ الإنذار يجعل المنذر في مقابل ما يكره ، و يقطع الروابط بينه و بين حبيبه ، و يفصله عن صديقه ، و يقرب الأبعد ، و يبعد الأقارب .

فما أعظم رحمة المنذر ، و ما أشدّ حبه لقومه ! فهو كلّما لقي منهم شرّاً أهدى إليهم خيراً ! .

و المنذرون هم نبلاء البشرية ، و عظماء الإنسانية ، و هم أفضل الناس في العالم ، و أرحمهم رجالاتاً .

وكان محمد ﷺ أفضل المنذرون وأشرفهم؛ لسعة إنذاره، وبسط دعوته . إنه الإنسان الكامل، وهل الإنسانية إلا رحمة للإنسان؟!

ومنها: العلم

لا إنذار بلا علم، ولا مُنذر دون معرفة، فالمنذر متقدم في العلم على قومه، ولو لا معرفته بعاقبة أمرهم ومستقبل حياتهم لَمَا تَمَكَّن من إنذارهم، ولا استطاع تحذير قومه .

إنَّ الجاهل لا يرى إلا الذي أمامه، ولكنَّ العالم يرى الذي أمامه، ويرى ما وراءه، وكلَّ ما يحيط به، ويعرف عاقبة الأمور .

والجاهل يرى اليوم، ويعمى عن الغد، ولكنَّ العالم يرى اليوم، ويرى الغد، ويرى بعد غد .

والجاهل يقيس مستقبله بحاضره، والعالم يؤدِّي الحال حقَّه، ويعطي المستقبل حكمه، وليت للجاهل معرفةً بآثار أعماله، وصدى أفعاله، ولكنَّ العالم يرى ما يترتب على عمله، ويخفف من روعه، وهو يرى مستقبل نفسه، ومستقبل قومه، ومستقبل صديقه، ومستقبل عدوه .

فالجاهل بحاجة إلى الإنذار، والعالم هو المنذر دون غيره .

كان محمد ﷺ عارفاً بمستقبل أمته، بل بمستقبل البشرية . وإنَّ الله هو الذي عرفه فقام بإنذارهم ودعا لإنقاذهم من الهلاك من شفا حفرة من النار وسعى جاهد وكافح وضحَّى بنفسه وبكلِّ ماله .

ومنها: العقل والحكمة

ولا بدَّ للمنذر من أن يكون كبير العقل، عظيم الدراية، حكيماً في أقواله وأفعاله، ولو لا عقل المنذر وحكمته وإصابته في الرأي لما نجح في إنذاره، ولما نجح في دعوته . والعقل سبيل إلى معرفة محاسن الأمور وقبائح الأفعال، ووسيلة إلى

تمييز الأرباح من الأضرار، وهو مصباح في الظلام يرشد إلى المعالي ويهدي إلى الفوز.

و المنذر لقوم لا بدّ أن يكون أكبرهم عقلاً وأكملهم إنسانيةً، فإن فضل الإنسان على الحيوان بعقله لا بشكله و صورته، إذ ليس للحيوان صورة، بل له صور و أشكال .

وإنّ من الواجب على المنذر التخطيط لإنذاره، و سلوك أقرب الطرق إلى غايته المرموقة، و عليه أن يتوسّل بأنفذ الوسائل و أجداها للوصول إلى أهدافه، و إلا فإنّ دعوته سوف تردّ و أمله سوف يخيب و إنّ التخطيط الصحيح يتطلّب عقلاً كبيراً، و معرفة أقرب الطرق تتطلّب عقلاً كبيراً، و التوسّل بأنفذ الوسائل يتطلّب أيضاً عقلاً كبيراً.

و من البديهي أنّ المقصودين بالإنذار مختلفون بحسب الدراية و الفهم، و متفاوتون بحسب الكمال و النقص . و أنّ من المناسب لكلّ طبقةٍ لونها من الإنذار، و نوعاً من الدعوة، و معرفة ذلك تتطلّب عقلاً كبيراً و حكمةً عظيمةً و درايةً واسعة، و أنّ المنذر لربّما ينخدع لولا العقل الكبير، و يغبن في صفقته لولا حكمته، و المخدوع لا ينجح، و المغبون لا يفوز.

و خصوم الإنذار يستقبلون المنذر بمختلف الأسلحة، و يجعلون في طريقه أنواعاً من العقبات . فقد يستقبلونه بسلاح الودّ و المحبة، و يقدّمون إليه الكثير من متع العيش و لذائذه، ليخرجوا به عن طريقه، و يصدّوه عن سبيله، و كفّ المنذر نفسه عن الوقوع في هذا الشرك يتطلّب نفساً عظيمةً و عقلاً كبيراً.

و لقد عرضت قريش على محمد ﷺ أن يقدموا إليه أجمل فتياتهم، و أن يعطيه كلّ واحدٍ منهم نصف ثروته، و هم أثرياء كبار لتجارتهن في رحلة الشتاء و الصيف، و أن يتوجّره ملكاً على أنفسهم، كلّ ذلك في مقابل أن يسحب إنذاره، و يترك دعوته، فلم يقبل، و قال مخاطباً عمّه أبا طالب: «و الله لو وضعوا الشمس في يميني، و القمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو اهلك فيه ماتركته ولكن يعطوني

كلمة يملكون بها العرب، وتدين لهم بها العجم، ويكونون ملوكاً في الجنة^١.
 لقد أكد محمد ﷺ بكلامه هذا: أن الداعية يقدم منفعة المجتمع على منفعة نفسه،
 فطلب منهم أن يملكوا العرب، ويكونوا ملوكاً في الجنة، ورفض أن يكون لهم ملكاً
 متوجاً، وأن يكون أعظمهم ثراءً، وأن يتخذ أجمل النساء.

ومنها: الشجاعة والإقدام

ومن المفروض على المنذر أن يكون شجاعاً مقداماً، لا يخاف ولا يخشى؛ حتى
 لا يخيب أمله ويخسر صفقته، إذ الجبن والخوف من ركوب الغمار، يحول بين الرجل
 وبين الوصول إلى هدفه.

إن الجبان لا يستطيع الإقدام على العمل، كما لا يستطيع الاستمرار عليه إنه يتراجع
 عن طريقه إذا سمع عواء كلب، أو رأى صورة شيطان، فهو ليس بصالح لتسلم منصب
 الإنذار الذي هو أخطر المناصب.

إن المنذر يحول بين الناس وأهوائهم، ويحاول قطع أيدي الأقوياء عن الضعفاء،
 فيعرض نفسه لشرورهم وشرارهم، ويكون دائماً في معرض القتل، أو الهتك، أو
 الاغتيال، أو الأسر، أو السجن، أو السخرية، أو غير ذلك مما يكره.

واستقبال هذه الأخطاء يتطلب شجاعة عظيمة وبسالة فوق البسالات. وقد وقف
 محمد ﷺ أمام كل شرٍّ، وعرض نفسه لكل خطر، ولم يخف ولم يخش. لقد كان
 قوي القلب، رابط الجأش، فلم يتأخر خطوة، ولم ينحرف عن طريقه شبراً، وواصل
 السير إلى غايته المقدسة، ولم يتراجع عن إنذار مدى عمره.

ومنها: الثقة بالفوز

ويفترض أيضاً في المنذر أن يكون على ثقة بنجاحه في الإنذار، وبتوفيقه في

الدعوة، و أن العراقل التي تجعلها المعارضة في سبيله لا تخيب أمله، و لا تغير طريقه، و لا تزيل ثقته.

و إذا كان المنذر مَن يتطرق إليه اليأس و تسلط عليه الخيبة فلا يرجى له النجاح في كده، و إن قوبل بالصدود، و واجه العناد و العنف فإنه سوف يتنكب الطريق، و ينسحب من ميدان الإنذار.

إن المنذر يجعل نفسه أمام أعداء يسعون إلى استئصال شأفته، و يجهدون في كسر عزمه بكل ما لديهم من القوة و الثراء و المكنة، بل نفس اليأس و الخيبة أكبر صد عن طريقه، فإنه مانع روعي داخلي.

و كان من ميزات محمد ﷺ الثقة بالدعوة، و كان يرى النجاح في جميع أهل دعوته، و كلما كان يقابل بالصدود، و يواجه بالخصومة و العداء كانت ثقته لا تنقص، بل يتعظم سعيه و كده. و مما يكشف عن ثقته بنجاحه نصبه الخليفة لنفسه يوم إنذار عشيرته الأقربين، و الإسلام آنذاك كان لا يزال غريباً ضعيفاً.

و منها: الصبر

و المنذر يجب أن يكون صبوراً في الشدائد، متحملاً للمكاره و المتاعب التي تواجهه في طريق الإنذار، فلا يفقد السيطرة على نفسه عند لقاءها، و لا يرجع عن طريقه عند مواجهتها، و إن لم يكن المنذر صبوراً في الملمات لا يحالفه التوفيق، و لا يفوز بالنجاح.

إنه في كل خطوة يواجه بعقبة أو عقبات، سواء كانت عقبات طبيعية - وهي قليلة - أو عقبات مصطنعة، و ما أكثرها! تجعلها في طريقه أيد غاشمة خائنة.

و كان محمد ﷺ أعظم المنذرين صبراً في الشدة و البلاء، و أشدهم تحملاً عند عروض المكاره، لقد صبر في الشدائد، و كابد أعباء ثقالاً، و تحمل آلاماً، لو صبت على الأيام صرن ليالياً، ولكنه استقبل كل ذلك بوجه باسم بلا كلل و لا ملل. و كانت له عزمة كالجبل الراسخ، لا تحركه العواصف، و كأن تراكم المصائب كان يقوي عزمه،

ويزيد شوقه، ولا يضيق بها صدره، ولا ينفذ صبره.
ولما انهزم المسلمون في غزوة أحد، واستشهد عمّ محمد ﷺ في تلك المعركة،
- وكان زميله من صغره - وكثر في أصحابه القتلى والجرحى اشتدّ عزم محمد ﷺ، و
استبدل الضعف والفتور بالتصميم، وهمّ بتعقب العدو بجيشٍ كثرت فيه الجروح و
النزيف، وجاء بأفضل خطةٍ حربيةٍ في التاريخ، ونجح فيها أيّ نجاح، حتّى انسحب
العدوّ المنتصر خوفاً، وخلص محمد ﷺ بجيشه المتعب، واشتهرت هذه الغزوة بغزوة
حمراء الأسد، تلك التي انتصر فيها محمد ﷺ على خصمه اللدود، من دون إراقة
نقطةٍ من دم، ومن دون استعمال سلاح.

ومنها: مطابقة القول والفعل

ومّا يفرض في المنذر أن يتطابق فعله مع قوله، ودعوته مع سيرته، وأن يكون
عاملاً بما جاء به، مؤمناً بما يقول وبما يدعو إليه، وهكذا الداعية الحقّ في دعوته إلى
الحقّ. وإذا لم يطابق قول المنذر فعله فهو ليس بمنذر، بل هو خداع لا يرجى النجاح
لدعوته، وإن حصل له التوفيق في بادئ الأمر فهو توفيق أبتّر ومنقطع الآخر، يرجع
عنه من اتّبعه، ويرتدّ عنه من أخلص له الإيمان إذا عرفه بأنّه لا يعمل بما يقول.
إنّ هؤلاء ما هم إلا دعاة لأنفسهم، وليسوا بدعاةٍ إلى الحقّ، قد جعلوا دعوتهم
شركاً للوصول إلى مآربهم، فهم خدّام أنفسهم، وليسوا بخدّام للبشريّة.
إنّ الدعوة بالعمل أشدّ تأثيراً وأعمق نفوذاً من الدعوة بالكلام، وإن كانت الدعوة
بالكلام أوسع دائرة وأكثر بسطاً.

وعمل الداعية بما يدعو إليه يكشف عن إيمانه، ويعبّر عن اعتقاده بصحّة ما يدعو
إليه، وذلك من أقوى الوسائل لتعميق الدعوة، ولتمكين الإنذار في القلوب. وإذا لم
يكن الداعية عاملاً بما يقول لم تلق دعوته القبول، وإن قبلت في البداية رفضت في
النهاية.

إنّ الأطباء جميعاً يدعون إلى ترك التدخين، ويؤكدون على ضرر الدخان لكثير من

أجهزة الجسم، لا سيما الرئة وقصبتها، ولكن دعوتهم لم تحظ بالقبول عند العامة، و لم تنجح، و التدخين صار أمراً عالمياً، و بلغ عدد من تعودّ على الدخان من الرجال أضعاف غير المتعودين عليه، و ليس ذلك إلا لأنّ الأطباء يدخنون، و لو كانوا أنفسهم لا يمارسون التدخين لنجحوا في إنذارهم، و فازوا في دعوتهم من دون شك و لا ريب .

و كانت سيرة محمد ﷺ في أفعاله و أقواله مشهودة لدى الكلّ، و كان أحباؤه يتبعونه أتباع الفصيل إثر أمّه، شوقاً منهم إلى الاقتداء به، حتّى جعل المسلمون سكوتهم على فعل غيره من السنّة، فضلاً عن أفعاله و أعماله، و عن كلماته و أقواله، فهو أسوة لهم بجميع مبادراته و مواقفه، و قد جعله الله كذلك .

كما أنّ أعداءه كانوا يراقبونه في أعماله و أفعاله، لعلّهم يعثرون على نقطة ضعف فيه، حرصاً منهم على شنّ الهجوم عليه بالتكذيب و التنكيل .

ولكنّ الطائفتين لم يجدوا في أفعاله نقطة تشينه، فأصبحت الطائفة الأولى مشرقة و جوه أبنائها زهواً و فرحاً و ممتلئة فخراً و اعتزازاً بقبولها دعوة هذا الرجل العظيم . كما و أصبحت الطائفة الثانية محترقة بالحسرة، و متلظية بخيبة أملها و خسران صفقتها .

فلم ينقل ناقل، و لا حدّث محدّث أنّ محمداً ﷺ تخالفت أفعاله مع أقواله في يومٍ من أيام حياته، في سلمٍ أو حرب، في شدةٍ أو رخاء، في سرٍّ أو علن . و كانت أزواجه أقرب المراقبين له، فلم تحدّث إحداهنّ عنه بفلتهٍ و لا بزلّة، و لا بمخالفة أفعاله لأقواله، و قد بقين بعد وفاته سنين، و يكشف ذلك عن براءته من العيوب، و عصمته من الذنوب، و لو كان ذلك لظهر .

و منها: التضحية و الجهاد

و من عظم أوصاف المنذر: أن ينصبّ نفسه للجهاد، و يضحيّ بها و بأعزّ ما عنده في سبيل دعوته، و إلا لم يكن بداعيةٍ و لا بمنذر، بل هو يدعو لنفسه، و يتبرقع ببرقع

الإنذار، حتى ليخيل إليه حب النفس أنه منذر وداعٍ إلى الحق .
 إنَّ الجهاد والتضحية أكبر عونٍ لنجاح المنذر في إنذاره، و لانتشار دعوته . وإنَّه
 خير شاهد على صدقه، وعلى إخلاصه في القيام بواجبه . إنَّ الجهاد من أفضل
 العبادات، والمجاهدون هم شرفاء عباد الله، وأقربهم لديه تعالى منزلةً، يضحون في
 سبيله بأعزّ ماله من حبيبٍ أو قريب، ومن نفسٍ أو مال، ولا يباليون بما يروونه من
 المكروه، فإنَّ الإنذار حفّ بالمكارة، وإنَّ المنذر مصحوبٌ بالشدائد .

ولمّا هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، وبدأ ببناء مسجده و كان صحابته يعملون
 فيه، و يتراو حون و يأتون باللبنة كان محمد ﷺ يعمل كأحدهم، حتى أنشد
 بعضهم:

لئن قعدنا و النبيّ يعمل فذاك منا العمل المضللُّ
 و ترنّم به الآخرون، فصار أنشودة العمل والكدّ، وإذا بعثمان يحمل اللبنة، وهو
 يحايد عنها كيلا يتوسّخ ثوبه الأبيض، فرآه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه و قال :
 لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً و قاعداً
 و من يرى عن التراب حائداً

و هل تستطيع نفس تتأبى توسّخ ثوبٍ بإصابة التراب له أن تتحمّل مكاره الجهاد و
 مشاقّه؟!

إنَّ الإنذار نفسه جهاد و تضحية، و السعي فيه جهاد و تضحية، إذ المنذر لا يرى
 سوى ما يكره، فإنَّ مناوئيه أكثر عدّةً و عدداً من الخاضعين لدعوته، المنفذين
 لتوجيهاته .

وإنَّ المنذر و الملبين لدعوته لا يرون الحاضر وحده، إنَّهم ينظرون إلى المستقبل كما
 ينظرون إلى الحاضر، و يفضلون الكثير الباقي في الآجل على القليل الفاني في

١ . مناقب آل أبي طالب، ج ١، ص ١٥١؛ السيرة النبوية، ج ١، ص ١١٢-١١٥؛ البحار، ج ١٩، ص ١٢٤،
 ح ٩.

العاجل، ولكن عددهم قليل في جميع الأقسام والشعوب، إذ قلّ من يخضع لدعوة المنذر الصالح ﴿و قليل من عبادي الشكور﴾^١.
 إنّ قبول الإنذار يتطلّب سلامة العقل، وطيب النفس، وإصابة الرأي، والخلو من العصبية، حتّى يستطيع الرجل مكافحة الهوى، والابتعاد عن الباطل، والاقتراب من الحقّ.

ومن البديهيّ أنّ معاداة المنذرين ونصب العداوة لهم أمر طبيعيّ في الجملة، فإنّها تنبثق عن النزعات النفسية، ممّا يضطرّ المنذر عندئذٍ إلى الجهاد دفاعاً عن دعوته، وعمّن لبيّ دعوته، ولذا كانت حروب محمد ﷺ كلّها جهاداً وحروباً دفاعية، فلم يشنّ الهجوم على قوم أبداً، إلّا إذا سمع باستعدادهم للهجوم عليه فيسبقهم به.
 وكانت حياة محمد ﷺ حياة جهاد وتضحية مليئة بالشدائد، ومحفوفة بالمكاره. إنّهُ أقصى الأقربين، وقرب الأبعدين، ولا قى في سبيل إنذاره ما لم يلاقه نبيّ ولا رسول.

قال جرجي زيدان المؤرّخ - المسيحيّ - الكبير:

«رأيت محمداً لا يفكر في شيء سوى الله، وقد كان مليئاً بالإخلاص لرّبه»^٢.
 ولا يعدّ خافياً على أحد أنّه يفترض في المنذر أن لا يكون فيه عيب روحي أو جسمي تنفر منه الطباع وتشمئزّ منه النفوس، فإنّ ذلك مانع من تقرب الناس إليه، فيضرب بدعوته.

وكان محمد ﷺ بريئاً من جميع العيوب، منزهاً عن النواقص في جسمه وروحه، وفوق ذلك أنّه كان موصوفاً بالوانٍ من الجمال والبهاء في ظاهره وباطنه، وفي خلقه وخلقه، وفي أفعاله وأقواله، وحركاته وسكناته، ونظراته وإشاراته. فكان كلّه جمالاً، وكلّه جميلاً، قد أقرّ أعداؤه بذلك، فضلاً عن أوليائه.

١. سبا (٣٤) الآية ١٣.

٢. راجع تاريخ التمدّن الإسلامي لجرجي زيدان، في حياة الرسول ﷺ و سيرة المصطفى، الفصل الثاني.

و يشهد بذلك : مفاوضوا كبار قريش و هم أعداؤه حين حضروا في دار الندوة بمكة عند تأمرهم على قتله ، حتّى انتهى الأمر إلى هجرته ، فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان أمره ما قد رأيتم ، فإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا ، فجمعوا فيه رأياً .

فبدأوا بالتشاور ، و قال قائل منهم : احبسوه في الحديد ، و أغلقوا عليه باباً ، ثمّ تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زهيراً و النابغة ، و من مضى منهم من هذا الموت حتّى يصيبه ما أصابهم .

فقال شيخ : لا والله ما هذا لكم برأي ، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجنّ أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلاوشكوا أن يشبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، ثمّ يكاثروكم به حتّى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا لكم برأي ، فانظروا في غيره ، فتشاوروا عليه ، ثمّ قال قائل منهم :

نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ، فإذا أخرج عنّا فوالله ما نبالي أين ذهب ؟ و لا حيث وقع ، إذا غاب عنّا و فرغنا منه فأصلحنا أمرنا و ألفتنا كما كانت .

فقال الشيخ : لا والله ما هذا لكم برأي ، ألم تروا حسن حديثه ، و حلاوة منطقته و غلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ؟ ! و الله لو فعلتم ذلك ما أمتتم أن يحلّ على حيّ من العرب ، فيغلب عليهم بذلك من قوله و حديثه حتّى يتابعوه عليه ثمّ يسير به إليكم ، حتّى يطاكم في بلادكم بهم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثمّ يفعل بكم ما أراد ، دبّروا فيه رأياً غير هذا .

فقال أبو جهل بن هشام : أرى أن نأخذ من كلّ قبيلة شاباً فتىً جليداً نسيباً وسيطاً فينا ، ثمّ نعطي كلّ فتىً منهم سيفاً صارماً ، ثمّ يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد ، فيقتلوه فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعاً ، فلم يقدر بنو عبد منافٍ على حرب قومهم جميعاً ، فرضوا منّا بالعقل (الدية) فعقلناه لهم .

فقال الشيخ : القول ما قال الرجل ، هذا الرأي لا رأي غيره . فتفرّق القوم على ذلك

وهم مجتمعون له ...^١.

سير الإنذار

كان إنذار محمد ﷺ في مبدأ الأمر مخفياً ومكتوماً، وكان له أدوار ثلاثة في مكة، وقد بدأ الدور الأوّل منها بدعوة من سكن معه في بيته وأقرب الناس إليه، وهم: خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وقد أمر محمد ﷺ بالإنذار يوم الاثنين، فأمن به علي بن أبي طالب، ثم خديجة، ثم زيد، ثم جاء الأمر بالصلاة. وكانت مندوبة قبل الهجرة، فكان محمد ﷺ يصلي جماعة في المسجد الحرام، وفي بيته، وعلي يقف عن يمينه بجنبه، وخديجة من ورائه.

وفي يوم كان يصلي بهما في بيته، إذ دخل عليه عمّه أبو طالب (رض) ومعه ابنه جعفر (رض)، فقال أبو طالب لجعفر: صلّ جناح ابن عمك، فوقف جعفر يسار رسول الله، فبدر ﷺ من بينهما وصلى قدامهما.^٢

ويظهر منه أن جعفرأ وأبا طالب (رضوان الله عليهما) كانا مسلمين ويعرفان الصلاة.

وبدأ الدور الثاني من إنذار محمد ﷺ عند نزول كريمة. ﴿وانذر عشيرتك الأقربين﴾.

فدعا رسول الله عشيرته وأقرباءه، وأنذرهم إلى التوحيد ورفض الأصنام. وهذه هي الخطوة الثانية من سير الإنذار وتواتر حديث هذه الدعوة.

ولنصغ إلى براء بن عازب ليحدثنا به: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله ﷺ بني عبد المطلب، وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنة، ويشرب العس،

١. الطبقات الكبرى، ج ١، ص ٢٢٩؛ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ١٠٠؛ نورالابصار، ص ٢١؛ إعلام الوري،

ص ٦١؛ البحار، ج ١٩، ص ٤٨.؛ سيد المرسلين، ج ١، ص ٥٨٧.

٢. البحار، ج ٦، ص ٤٤٥؛ شرح نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٣.

فأمر رسول الله ﷺ علياً برجل شاةً فأرفها.^١

ثم قال لهم: ادنوا بسم الله، فدنا القوم عشرة عشرة، فأكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعبٍ من لبنٍ فجرع منه جرعةً، ثم قال لهم اشربوا بسم الله، فشرَبوا حتى رووا، فبدرهم أبو لهب فقال: هذا لشدّ ما سحركم الرجل!!

فمكث رسول الله و لم يتكلّم، فدعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب، ثم أنذرهم رسول الله، فقال: يا بني عبدالمطلب، إني أنا النذير إليكم من الله -عزّ وجلّ- والبشير، فاسلموا وأطيعوني تهتدوا، ثم قال ﷺ: من يؤاخني ويؤازرني على هذا الأمر يكن وليّي وصيّّي وخليفتي ويقضي ديني؟ فسكت القوم، فأعادها ثلاثاً، كلّ ذلك ويسكت القوم ويقول عليّ: أنا، فقال له في المرّة الثالثة: أنت هو، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمره عليك.^٢

وبدأ الدور الثالث من إنذار محمد ﷺ في مكّة عند نزول قوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر...﴾.

وكان في السنة الثالثة من البعثة، فجاهر الرسول بالإنذار، فكانت الخطوة الثالثة من خطوات محمد ﷺ في الإنذار. فبدأت مناوءات قريشٍ وعداؤها لمحمد ﷺ وللإسلام.

وقوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ مثل قوله تعالى: ﴿قم فأنذر﴾. يدلّ على أمورٍ ثلاثة: أنّ محمداً ﷺ ليس بخاطئٍ في ما يتلقّى من الوحي، وأنّه ليس بمخطئٍ في الإنذار به والصدع به، وأنّه مطيع لما أمره ربّه.

١. أي: أكل منها، ذاقها.

٢. إثبات الوصيّة، ص ٩٩؛ إعلام الوريّ، ص ٤١ و ٤٢؛ فضائل الخمسة، ج ١، ص ٣٨٠؛ كنز العمال، ج ٦، ص ٧٩٣؛ الطبقات الكبرى، ج ١، ق ١، ص ١٢٤.

المبشّر وبشائره

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^١.
﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾^٢.
﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوبُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^٣.
﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ

أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^٤.
المبشّر: من أتى بالبشارة وهو البشير، والبشارة: الإخبار بما يسرّ.
والشاهد: المعاین الحاضر.
والنذير: المنذر، وهو الذي يأتي بالإنذار.
والإنذار للكافرين والعاصين، والبشارة للمؤمنين والمطيعين.

١ . الأحزاب (٣٣) الآية ٤٥.

٢ . الأحزاب (٣٣) الآية ٤٧.

٣ . البقرة (٢) الآية ٢٥.

٤ . الزمر (٣٩) الآية ١٧ و ١٨.

﴿يا أيها النبي﴾

تُشير الآية الكريمة إلى أنّ النبي ﷺ يتمتع بعنايةٍ خاصّةٍ من قبل ربّه تعالى، فقد أعطاه مناصب ثلاثة بعد أن جعله نبياً.

إنّه شاهد على الخلق وعلى أفعالهم، وهو تعالى يرصدهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِرْصَادِ﴾^١.

إنّه مبشّر للخلق، وهو تعالى يجود بفضله بما بشرّ به. إنه منذر، وهو تعالى يقوم بتنفيذ ما أنذر به.

البشائر

الآيات الكريمة مشتملة على ذكر عدّةٍ من البشائر خاصّةً وعامّةً:

منها: الفضل الكبير من الله تعالى، وهو مشتمل على جميع أنواع النعم.

ومنها: الجنّات التي تجري من تحتها الأنهار.

ومنها: الأزواج المطهّرة.

ومنها: الخلود في رغد العيش.

وإنّ الآية الأخيرة ساكتة عن ذكر ما بشرّ به؛ وذلك يفيد العموم. ولما

كانت البشارة من قبل الله تعالى - وهو القدير بقدرته لا متناهية، وهو الغنيّ

بغنيّ لا متناه، وهو الكريم بكرم لا متناه إلى عبادته، هؤلاء الذين أضافهم إلى نفسه

تعالى - فما بشرّ به ليس شيئاً محدّداً، إنّهُ لسعادة الفرد والمجتمع، إنّهُ لخير

الدنيا والآخرة، كما يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿بِأَن لَّهُمْ فُضْلاً كَبِيراً﴾.

إنّ الفضل الكبير من الله - عزّ وجلّ - على المؤمنين ليس أمراً محدّداً، ولا شيئاً

خاصّاً، بل هو كلّ شيء.

نظرة إلى الآية الكريمة

و في هذه الآية توجيهات وإرشادات :

منها: الدعوة إلى إلغاء العصبية، أية عصبية كانت، كما يدل عليها قوله تعالى : ﴿يَسْتَمْعُونَ﴾ : إن المتعصب لا يقدر على الإصغاء إلى كلام من يخالف مذهبه، ولا يستطيع الاستماع لما يفسد معتقده.

و منها: الدّعوة إلى الفهم، فإنّ المسلم يجب أن يكون فهيماً، إذ الفهم يرافق الاستماع، ولا ينفك عنه. وإنّ الانقياد الأعمى من دون تفهّم وتبيين يخالف دعوة محمد ﷺ، ومن هذا الانقياد الأعمى: حسن الظنّ بالقائل، إذ ينشأ عنه حسن الظنّ بالقول، وما أحسن قولهم: «انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال». ولعلّ ذكر القول من دون إضافة إلى القائل في الآية الكريمة يشير إلى ذلك، والله العالم.

و من ذلك الانقياد الأعمى: الحبّ بمبدأ، حبّ نشأ من نزعة نفسية شهوية أو غضبية.

و منها: الحرية في الرأي.

إنّ استماع القول واتباع أحسنه لا يتحقّق إلا بعد التفكير والاختيار، إذ الجبر على الاتّباع لا يعدّ اتّباعاً، فإنّه متقوم بالاختيار، والاختيار لا يكون إلا في صورة الحرية في الرأي. فالاتباع لا يكون إلا بعد تحقّق الحرية في اتّخاذ رأي أو مذهب. وقد صدع القرآن بذلك بقوله. ﴿لا إكراه في الدين﴾^١ فلا جبر في مذهب القرآن، وأنّ الجبر خارج عن مذهبه. كما أنّ سدّ باب الاجتهاد وحصر المذاهب في عدد خاص لا يتفق مع المبادئ والتوجيهات القرآنية.

و منها: إيكال الأمر إلى العقل.

إنّ الواجب على كلّ فرد أن يجعل الحاكم الوحيد على نفسه هو عقله، فإنّ الناقد

نَسِيزٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَبَيْنَ الْحَسَنِ وَالْأَحْسَنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ هُوَ عَقْلُهُ. وَالسَّعِيدُ مَنْ يَسُوّدُ عَقْلُهُ عَلَى أَفْكَارِهِ وَآرَائِهِ وَنَزَعَاتِهِ.

وَمِنْهَا: وَثُوقُ الْمَبْشَرِ بِمَا أَتَى بِهِ وَبَدْعُوته، فَإِنَّ مَنْ لَا يَتَّقُ بِصَحَّةِ دَعْوَتِهِ لَا يَجْعَلُ الْمَدْعُوَ لِقَبُولِ دَعْوَتِهِ فِي الْخِيَارِ، وَلَا يَرْجِعُهُ إِلَى الْفِكْرِ، بَلْ يَسُدُّ عَلَيْهِ بَابَ الْفِكْرِ، فِيمَا يَاعْطَاءُ رَغْبَاتِهِ بِالْوَعْدِ، أَوْ يَهْدِّدُهُ بِالْوَعِيدِ.

وَمِنْهَا: وَثُوقُهُ بِمُطَابَقَةِ دَعْوَتِهِ لِلْعَقْلِ.

إِنَّ إِرْشَادَ الْمَدْعُوِّ إِلَى التَّفَكِيرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَبْشَرَ وَاثِقٌ بِمُطَابَقَةِ دَعْوَتِهِ لِلْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ مَا يَخَالِفُ الْعَقْلَ، فَإِنَّ مَضْمُونِ الْآيَةِ عَامٌّ شَامِلٌ لِكُلِّ الْبَشَرِ، وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ﴾.

وَمِنْهَا: الرَّحْمَةُ بِالْبَشَرِ، بِشَهَادَةِ نِسْبَةِ الْعِبَادَةِ إِلَى ذَاتِهِ الْمَقْدَّسَةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَوْلَى يُحِبُّ عَبْدَهُ الَّذِي يَنْسِبُهُ إِلَى نَفْسِهِ وَتَرْحَمَ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: بَيَانُ الْمَعْيَارِ لِلْهُدَايَةِ وَالضَّلَالِ، فَإِنَّ الْهُدَايَةَ لَيْسَتْ إِلَّا الْعَمَلُ بِمَقْتَضَى الْعَقْلِ، بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ وَإِنَّ الضَّلَالَةَ هُوَ مُخَالَفَةُ الْعَقْلِ، وَاتِّبَاعُ الْأَهْوَاءِ النَّفْسِيَّةِ، وَجَعَلَ الْعَقْلَ رَهِينَةَ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ.

وَمَا يَجْدُرُ بِالذِّكْرِ: أَنَّ مَضْمُونِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِذَا تَحَقَّقَ فِي مَجْتَمِعٍ يَصِلُ بِهِ إِلَى مَتْنَهِيَ الرِّقِيِّ الْبَشَرِيِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْبَشَرُ، وَتَحَقَّقَ لَهُمْ أَفْضَلُ الْعَيْشِ، وَيزُولُ عَنْهُمْ الْإِفْتِقَارُ إِلَى الْحُكْمِ وَالْحَاكِمِ، بَلِ الشَّعْبُ يَصِيرُ عِنْدَئِذٍ حَاكِمًا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى سُلْطَةِ تَنْفِيزِيَّةٍ، وَيزُولُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَى السُّلْطَةِ الْقَضَائِيَّةِ، إِذْ فِي مَجْتَمِعٍ كَهَذَا لَا يَظْلَمُ أَحَدٌ أَحَدًا، وَ مَا أَرْغَدَ الْعَيْشُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْتَمِعِ ! إِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ سَعَدُوا بِعِنَايَةِ رَبَّانِيَّةٍ وَهُدَايَةِ إِلَهِيَّةٍ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ وَإِنَّ الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ هِيَ هَذِهِ دُونَ غَيْرِهَا.

الإنذار والتبشير

إِنَّ التَّبَشِيرَ وَالْإِنْذَارَ تَوَاقُنَانِ يَرْتَضِعَانِ مِنْ لَبِنٍ وَاحِدٍ، وَالْمُنْذَرُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ هُوَ مَبْشَرٌ

أيضاً، ولا يفترض في كلّ منذر أن يكون مبشّراً، إن أمكنه الوصول إلى غايته المرموقة دون أن يقترن إنذاره بالتبشير .

إنّ الإنذار رحمة من البارئ المبشّر بعباده، و التبشير رحمة أخرى و فضل منه تعالى على خلقه، فإنّ الغاية من الإنذار هي إسعاد البشر أفراداً و مجتمعاً؛ ليعيش الأفراد سعداء في مجتمعات سعيدة، و سعادة المجتمع إنّما تكون بسعادة أفرادها، و الإنذار يدعو إلى كلتا السعادتين، وإذا عارضت سعادة الفرد سعادة المجتمع فلا بدّ من التضحية بسعادة الفرد في سبيل سعادة المجتمع، كما لا بدّ من تفضيل سعادة الأفراد على سعادة فرد واحد، فالإنذار يكفي لتحقيق السعادتين .

و الغاية من بعث الرسل تتحقّق بالإنذار وحده، فإنّه الذي يدعو إلى توفّي الذنوب و إلى ترك الجرائم، و الابتعاد عن الآثام، و إذا تحقّق ذلك تحقّقت الغاية من البعث، حتّى ولو لم يصاحبه التبشير .

و إنّ سلوك العقلاء و سيرتهم في إصلاحاتهم الاجتماعية جارية على ذلك، فتجد أنّ الدول و الحكومات من «ديموقراطية» و ديكتاتورية، و من قوميةٍ و لا قوميةٍ يُلقون القبض على من ارتكب جريمة، ولكنهم لا يعطون الأجر لمن تركها، و إلا كان الفرض على كلّ حكومة أن تبذل في كلّ يوم المليارات .

كما أنّ العقل لا يقضي باستحقاق الأبرياء للأجر و الثواب، و ذلك تشريع عامّ، وإذا فرض في بعض الظروف لزوم إعطاء أجرٍ إلى بريء كادّ في خدمته فذاك أمر خاصّ شخصي لا عموم فيه .

و من الواضح أنّ إصلاح مجتمعٍ و إسعاده يتحقّقان بتطهيره من الآثمين، و ذلك يحصل بالإنذار وحده و بتنفيذه، و هذا هو الشأن في التشريعات الدوليّة و الحكوميّة .

فتبيّن: أنّ الإنذار من قبل الله تعالى لا يجب أن يصاحب التبشير، و إذا علمنا أنّ البارئ - عزّ اسمه - مستغنٍ عن عبادة عباده و عن إطاعتهم له فإذا كان جميع الخلق مطيعين لأوامره و نواهيه ممثلين لها لا تنفعه إطاعتهم، و لا يزيده امتثالهم لها شيئاً. إنّ الله تعالى هو الغنيّ، و إنّّه لأعظم شأناً من أن يتنفع بطاعة عباده .

وإذا كان جميع أفراد البشر متمردين عليه تعالى وعاصين لأوامره ونواهيه فلا يضره ذلك شيئاً، ولا ينقصه، فهو تعالى الصمد. وإذن تكون النتيجة: هي أنه لا يستحق أحد أجراً على طاعته لربه، ولكن العاصي يستحق العقوبة على مخالفته لربه.

إن العاصي المقترف للذنوب ظالم لنفسه، و ظالم لغيره، و ظالم للمجتمع الذي يعيش فيه. و العاصي يحول بين المنذر وبين وصوله إلى هدفه الأسمى، فهو كحجر عثرة في سبيل المصلحين، يؤخر السعادة البشرية خطوة إلى الوراء. فالإنذار لا يحتاج إلى التبشير.

ثم إن أوامره تعالى ونواهيه إنما هي توجيهات إلى منافع العباد وسعادتهم العائدة إليهم أنفسهم، و ينتفع بها المطيع نفسه، و يتضرر العاصي نفسه. إنها نظير إرشادات الأطباء و توجيهاتهم للمرضى، فإذا نفذ المريض ما أرشده إليه الطبيب فهو المنتفع دون الطبيب، و إذا رفض العمل به فهو الذي تضرر دون الطبيب، و أجر الطبيب إنما هو إزاء إرشاده. و الرحمان الرحيم لا يطلب أجراً على إرشاده. فقد تبلور: أن أوامر الله و نواهيه انبثقت من رحمته الواسعة، تلك الرحمة التي لانهاية لها ولا حد.

و ينبغي أن نذكر هنا: أن العقل يفرض طاعة الله على كل إنسان عاقل، فإن شكر المنعم من فرائض العقل، فهو الحاكم بأن تقدير إحسان المحسن واجب على كل فرد.

و إن الضمير الإنساني يؤكد هذا الذي يفرضه العقل، فإن الأطفال و المجانين الذين يحتفظون بشيء من الفهم يقدرون المعروف، فإذا أسديت معروفاً إلى طفل صغير فإنه يشكره و يقدّر إحسانك. و قد قيل: «إن الإنسان عبد الإحسان»^١.

والذين لا يقدرون المعروف و لا يشكرون الفضل يخرجون عن الإنسانية، فهم ليسوا ببشرٍ و إن كانوا على صورة بشر. و إن الحيوانات التي لها شيء من الذكاء، تقدّر المعروف بحسب طبائعها. كما أن الصيادين يجعلون إسداء المعروف إلى الفيلة وسيلة

١. إشارة إلى قول احد الشعراء: «الناس للناس من بدو و من حضّر ... بعض لبعض و إن لم يشعروا خدّم».

لصيدها . وإذا رميت بلقمة خبزٍ أو عظمٍ إلى كلبٍ فهو يذبّ عنك ولا يعصّ رجلك .
و من البديهيّ أنّ أكبر المحسنين على البشر هو ربّ البشر ، ذلك الذي أخرجه من لا شيء إلى الوجود ، وجعله بشراً سوياً ، وفضّله على جميع الأحياء البريّة والبحريّة ، فهو تعالى أكرم الكرماء ، وأعظم المنعمين ، ونعماؤه أشرف النعم ، وآلؤه أفضل الآلاء وأغلاها .

و هل هناك نعمة تفضل نعمة الوجود ، أو نعمة الحياة أو نعمة العقل ، أو نعمة الفهم ، أو نعمة العلم؟!

و هو تعالى أكثر المحسنين إحساناً ، وأوفر المنعمين إنعاماً ، وإنّ نعمه لا تحصى .
لقد أحسن إلى الإنسان قبل مجيئه إلى هذا العالم ، وبعد مجيئه إليه ، وبعد ذهابه عنه .
وقد أحسن إليه وهو جنين ، وأحسن إليه وهو رضيع ، وأحسن إليه وهو طفل ، وأحسن إليه وهو غلام ، وأحسن إليه وهو شابّ ، وأحسن إليه وهو كهل ، وأحسن إليه وهو شيخ . أحسن إليه بالحياة ، وأحسن إليه بما بعد الموت . أحسن إليه بالصحة ، وأحسن إليه بالمرض . أحسن إليه بالداء ، وأحسن إليه بالعلاج .

فالعقل والضمير الإنسانيّ يفرضان على البشر شكره تعالى ، وأدنى الشكر تنفيذ طلب المحسن ، سيّما الطلب الذي ينتفع منه الشاكر ، وقد نجم عن رحمة به . وإنّ الكريم مبجلّ عند العقل وإن لم يكن منعماً . والعقل يرى إكرامه فرضاً ، والضمير الإنسانيّ يحكم بذلك أيضاً . وتنفيذ أمر الكريم أقلّ مراتب الإكرام له ، سيّما الأمر الذي نجم عن كرمه للمكرم .

و قد تبينّ بذلك : أنّ الأجر الذي جعله الله للبشر إزاء إطاعة أوامره هو فضل منه تعالى على عباده ، ورحمة منه لهم . إنّه أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين . وإنّ إرسال الرسل مبشرين بعد ما كانوا منذرين تفضّل منه تعالى بعد تفضّل .

و إذا ساعد التبشير الإنذار فإنّ الإنذار يصير أنفذ وأمكن في النفوس ، وأقرب إلى القبول . كما أنّ هذا الأجر الذي بشرّ به هو بمشابة جابرٍ للحرمان ، الحاصل من الخضوع للإنذار ، وذلك من رحمته .

قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾.

ومن الواجب في ختام هذا البحث: أن نؤكد على أمر هام قد يخفى على الكثيرين، وهو: أن الإنذار يمتاز عن التبشير بأن الإنذار بلا تبشير له أثره ومكانه، ولكن التبشير من دون الإنذار ليس بمفيد أبداً، فالمبشر يجب أن يكون منذراً، ولا يجب على المُنذر أن يكون مبشراً.

إن التبشير من دون الإنذار تأييد للظلم، وتشجيع للفساد، وإيقاع للشر، وإبقاء لاضطهاد المظلوم، وتخدير لحركة المحروم. إن الظالم الطاغى لا يرتدع عن ظلمه بمجرد التبشير، إذ لا يفضل النسيئة على النقد.

وقد تبين بذلك: أن دعاة المسيحية الذين وسموا صدورهم بأوسمة ظاهرة التبشير من دون أن يتوجوا رؤوسهم بتيجان ظاهرة الإنذار قد أخطأوا في الدعوة، فهم ليسوا بخدّام الإنسانية إن لم نقل: إنهم خدمة الظالمين، ودعاة الاستعمار والمستعمرين.

وإن هذه لوصمة كبرى على المسيحية وقد تضرر منها الإسلام، فإن كلمة «الدين» في الغرب يقصد منها المسيحية، وإذا ترجمت إلى إحدى لغات المسلمين فإنه يفهم منها الإسلام. فالقارئ يفهم غير ما قصده الكاتب، كما أن القارئ الغربي يقيس بقیة الأديان على الدين السائد في الغرب، وبذلك تضرر الإسلام.

ثم نلفت النظر إلى أن القرآن صدع وجاهر في مواضع شتى: بأن الأجر الذي جعله الله إزاء طاعته وسمي بلسان الشرع بالثواب إنما هو أجر أخروي، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...﴾.

وليس بأجر دنيوي، ولو كان الأمر كذلك لما كانت طاعة العباد لربهم عبادة، بل كانت تجارة لأنفسهم.

وذلك لا ينافي كون الأحكام القرآنية مصلحة لحياة البشر ومفيدة لدنياهم، فإن مصلحة تشريع الأحكام غير الثواب المترتب على إطاعتها.

الداعي، و ألوان من دعوته

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ و داعياً إلى الله بإذنه و سراجاً منيراً^١.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^٢.

الدعوة: هي سوق الناس إلى الخير و اجتلاب رغبتهم إليه . و للدعوة أشكال و ألوان .

قد سمح الله لرسوله بالدعوة بالحكمة ، و الدعوة بالموعظة الحسنة دون سواهما . و أما المجادلة بالتي هي أحسن فإنها ليست من الدعوة . و شرعت في القرآن للذين لا يستمعون الدعوة ، و لا يصغون إليها ، و هم الذين في آذانهم وقر ، و يواجهون الدعوة بالإنكار و النفي .

و من الجدير بالذكر : أن الناس على طائفتين : طائفة تغلب عليهم العصبية ، و تحكمهم الأنانية . يرفضون الدعوة لأنها تخالف أهواءهم ، ولكنهم يُسرعون إلى كل

١ . الأحزاب (٣٣) الآية ٤٥ و ٤٦ .

٢ . النحل (١٦) الآية ١٢٥ .

نداء يعطيهم ما يشتهون، ويغذيهم بما فيه يشبعون. ومن الواضح أن الدعوة إلى الحق دعوة إلى مكافحة الأهواء، ومجاهدة الأنانية، وإلى إقامة العدل، وقلع جذور الظلم.

و دعوة كهذه تكون مضادةً لأهوائهم، و مناورثةً لشهواتهم، فيبغضونها و يضعون أحجار العثرة في طريقها، و يسعون في إطفاء نورها بكل ما لديهم من قوة و حول. ولكن الرحمة الإلهية لاتدعهم في خوضهم يلعبون، لأنها تحب هدايتهم و رشادهم، و ترغب في بيان الحق و الحقيقة لهم، فقررت مجادلتهم بالتي هي أحسن طريقاً لإرشادهم.

و من هذه الطائفة من يحبّ البقاء على تراثه إذا وجد موافقاً لهواه، و مشيداً لعصبيته و أنانيته، فيدعو إلى التقاليد و السنن، و حفظ التراث الخالد.

و منهم من يستحسن الجديد. و يستلذّ الحادث، لأنّ التقاليد لاتشبعه. و لا توفر له ما يريد. فتدفعه أنانيته للعتب على السلف، و يشاق إلى إبعاد كل قديم، و ينادي بأن في كل جديد لذة، و يعتنق كل جديد من رأي، و معتقد سوى الدعوة إلى الحق. فإن يرى أنها لا تملأ الفراغ الذي يجده، و لا تعطيه ما يحب فينشد ضالته في غيرها من الجديد و الحادث، و ذلك نوع ثانٍ من الأنانية.

و الطائفة الثانية: نفوس كريمة كلّها رحمة و صفاء، و مودة و إخاء، لا تحكمها الأنانية، و لا تسيطر عليها العصبية، و هم محايدون بالنسبة إلى كل رأي و معتقد، لا يكافحون التقاليد و التراث، كما لا يحاربون الجديد، و لا يقبلونه لمجرد أنّ ذلك قديم و هذا جديد.

إنهم ينظرون إلى الدعوة نظرة الباحثين، فإن وجدوها حقاً قبلوها، و إن وجدوها باطلاً رفضوها، إذ لا قرابة بينهم و بين أي رأي، كما لا خصومة لهم مع أي معتقد، فإذا كان ما ورثوه من التقاليد و المبادئ صحيحاً اعتنقوه، و إن كان سقيماً رفضوه. و كذا تكون سيرتهم مع ما يأتيهم من حديث الرأي و جديده، فيستقبلونه بالإذعان و التسليم إن وجدوه صحيحاً، و لا يسمحون له بالدخول إلى قلوبهم إن رأوه فاسداً

وسقيماً . وإن هؤلاء ليسوا من الذين إذا وجدوا الدعوة تطابق أهواءهم خضعوا لها ، و إن كانت تخالفها تركوها ، فإن كثيراً من الناس خضعوا لمبادئ باطلة من أجل أنها تجعلهم أحراراً في تنفيذ شهواتهم .

كما أن هناك قوماً اعتنقوا طروحات لكونها تدعو إلى الانتقام ممن أساء إليهم ، فهم ليسوا من هؤلاء ؛ لأنهم الأمثال بحسب رقي الفكر و علو الهمة . وإنهم طبقتان : الطبقة العليا ، وهم الذين يعيشون في المستوى الإنساني الأعلى ، فهم يدركون الحقيقة ، ويصلون إلى واقع الأمر بأدنى تفكيرٍ وتأمل ، وإنهم لقليلون من الناس ، و دعوة هؤلاء تكون بالحكمة .

و الطبقة الثانية ، وهم المتأخرون عن أولئك ، والذين لا يعيشون في ذلك المستوى النفسي والفكري الرفيع ، ولكنهم منصفون ، ينقادون للحق إذا عرفوه ، و يخضعون له إذا وجدوه ، و يروونه لأنفسهم هدفاً ، وهم الأكثرون في هذه الطبقة ، و دعوتهم إنما تكون بالموعظة الحسنة . إنهم ينقادون للحق لأنه حق ، لأنه مذهب آبائهم ، و لا لأن الجو الذي يعيشون فيه يحبّه .

الحكمة

قد مرّ بيان معنى الحكمة ، و أنها معرفة محاسن الأفعال و مفاصد الأمور ، و تمييز الصلاح عن الفساد ، و هي الفضيلة العظمى ، و إنها لمن المثل العليا . و الحكيم هو العارف بالحكمة و المرشد إليها .

و الدعوة بالحكمة هي إيقاظ عقل المدعو و فكره ، و توعيته و تعليمه و تثقيفه . و الدعوة بالحكمة هي إرشاد الناس إلى المحاسن و توجيههم إلى المكارم . و الدعوة بالحكمة هي التصريح بما ينفع الناس في حياتهم الفردية و الاجتماعية ، و بما يضرهم في الحياتين . و الدعوة بالحكمة هي كشف النقاب عن قبائح الأفعال ، و مفاصد الأخلاق ، و سيئات الآداب .

و إن للحكمة درجات ، و الحكماء متفاوتون في معارفهم و علومهم ، و إن المبعوث

من جانب ربّ البشر إلى دعوة نبلاء البشر بالحكمة هو في أعلى درجات الحكمة، وإنّه لأعظم الحكماء وأفضلهم. وقد بعث من جانب الحكيم الخبير عزّ وجلّ. وقد مرّ في البحث عن رسالة محمد ﷺ العالمية ذكر بعض ما وصفه الله في كتابه بالحكمة. وفسّرت الحكمة بالبرهان على حدّ التعبير المنطقي، ولا شاهد لهذا التفسير، ولا قصر المعنى على تلك الصناعة المنطقية، فإنّ القرآن يتكلّم بلسانه لا بلسان المنطقيين.

والصواب: هو ما مرّت الإشارة إليه بشهادة القرآن الكريم. والحكمة في التعبير المنطقي تندرج في الحكمة على حدّ التعبير القرآني.

وتما يجدر بالذكر: أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدّ من الدعوة بالحكمة بحسب التعبير القرآني.

الموعظة

الموعظة: إيقاظ الناس من غفلتهم بلطائف البيان، ومحاسن الكلام؛ ليرغبوا بالمعروف، ويزهدوا بالذنوب والآثام.

والموعظة: هي حثّ الناس على حسنات الأفعال، وزجرهم عن قبائحها من الحسنات والسيّئات التي يعرفونها. والموعظة هي إرشاد الخلق إلى متابعة عقولهم، و تذكيرهم بما ينسون أو ما يتناسون. وفي الموعظة تحريك للنفوس، وتليين للقلوب، وفيها عبرة نافعة، وتوعية للعواطف.

قد قيّدت الموعظة في القرآن الكريم بالحسنة، ولم توصف الحكمة بذلك، ولعلّ المقصود من الموعظة الحسنة: أن تكون مطابقةً لمقتضى حال السامع، وأن تكون واقعةً بين الحدين: الخوف والرجاء.

فإنّ من المواعظ ما تنفر منها النفوس الخاطئة، وتكون ثقيلة على الآذان. وإنّ من المواعظ ما يكون فيه حثّ شديد على الرجاء فتسمح بارتكاب أيّ ذنب، فيقال: «إذا طاب قلبك فلا بأس بذلك».

وإنّ من المواعظ ما يكون فيها تخويف شديد، حتّى يمثل البارئ تعالى سفاكاً قهّاراً

لا يرحم ولا يعفو، الأمر الذي يكون في نتيجته: أن يترك المتعظ أعماله في الدنيا و يخلص نفسه للآخرة.

ولكن الموعظة الحسنة تجذب القلوب، فتصغي إليها الآذان، وتجري عليها الأقوال والأفعال.

وتختلف نوعية الموعظة وألوانها بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، وبحسب اختلاف الوعّاظ في سني العمر. فما يستحسن من الشيخ من المواعظ لا يستحسن من الشاب.

كما أنّها تختلف بحسب اختلاف منزلة الوعّاظ ومكانتهم بين الناس، وبحسب اختلاف المتعظين من حيث الرقيّ الفكريّ والعواطف. كما تختلف الموعظة بحسب اختلاف الظروف الموجبة لها.

ومن المواعظ الحسنة: إيراد القصص، وسير التاريخ، كما هي سيرة القرآن الكريم. فالقصة قسم من الموعظة، وإنّما يؤتى بها كوسيلة لا كهدف. ومن المواعظ الحسنة: ما يكون بشكل غير مباشر بحيث لا يشعر بها المتعظ بكونه مخاطباً، وذلك من أحسنها وأفضلها.

و فسّر بعضهم الموعظة الحسنة بالخطابة في مصطلح المنطق، تلك التي هي إحدى الصناعات الخمس عندهم. ولا غرو في عدّ الخطابة المنطقية من أقسام الموعظة الحسنة القرآنية.

ويجب أن تكون الموعظة الحسنة بالفاظ جميلة ومعانٍ راقية. كما يجب أن لا يستعمل فيها الألفاظ الركيكة، تلك التي تشمئز منها النفوس. وكذلك أن لا تكون مليئة بالمعاني التافهة، وقد يكون المقام مقتضياً لذكر بعضها. فالموعظة الحسنة هي التي لا تخرج عن حدود البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال على حدّ التعبير البياني.

الجدال بالتي هي أحسن

وهو المباحثة الفكرية، والمناظرة العلمية بالاحتجاج بأصحّ الحجج، و برفقٍ ولين،

وبوجهٍ باسمٍ، مع حلمٍ وأناةٍ ورأفةٍ .
والشرط فيه: الإصغاء إلى كلام الخصم، وأن يكون بريئاً من اللجاج و
المكابرة، وفي مثل هذا الجدال إيقاظ للأفكار، و تثقيف للعقول باستخدام العلوم و
المعارف .

لقد وصف القرآن الجدالَ الذي سمح به، بالأحسن . وإنَّ المغالطة وإن كانت من
أقسام الجدال - هي التي يجعل فيها الحقَّ باطلاً والباطل حقاً - ولكنه ليس بمسموح بها
بنظر القرآن، لأنها ليست بجدالٍ حسن، بل هي خداعةٌ للأفكار، و سرّاقةٌ للآراء و
العقول، و ياباها القرآن و الوجدان، و تنافي حريّة الفكر و الضمير .
و أمّا الجدال الممنوع في فريضة الحجّ فهو الذي ليس منه .

ثم إنَّ تفسير المجادلة بالتي هي أحسن، بالجدل ذلك المبحوث عنه في علم الميزان هو
بعيد عن لسان القرآن و مرماه، فإنّ هذا التعبير قد حدث بعد زمان نزول القرآن بزمانٍ
طويل، و البرهان في مصطلح المنطق يقابل الجدل، ولكنه داخل في الجدال بالتي هي
أحسن في التعبير القرآني .

صورة الدعوة

تكون الدعوة بالأفعال، كما تكون بالأقوال . و الدعوة بالقول أوسع و أشمل،
ولكنّ الدعوة بالفعل أنفذ و أعمق . و ما أحسن تطابقهما و تلاحمهما! و ما أروع و
- أعمق أثرهما!

و دعوة محمد ﷺ كانت بأقوالٍ رائعة، كما كانت بأفعالٍ حكيمة، فقد جمع بين
الحكمة القولية و الحكمة العملية، و كان يعظ الناس بأفعاله، كما كان يعظهم بخطبه و
جوامع كلماته و أقواله، و قد جعله الله أسوةً للبشر . و كانت له المجادلات بالتي هي
أحسن مع المشركين، و أهل الكتاب على حدٍّ سواء . و يمكن أن تجعل مجاهداته في
سبيل الله مع الكفار من المجادلة العملية بالتي هي أحسن .

و حسن أفعال محمد ﷺ مع أعدائه - في غزواته - و مع الأسرى قد ملأ الخافقين،

وقد تعلّم منه المسلمون حسن المعاملة في حروبهم ، فلم يعرف تأريخ البشرية أناساً أحسن أفعالاً من المسلمين في حروبهم مع أعدائهم !

نوعية الدعوة

لا تكون الدعوة بالحقّ إلا بالحقّ . وإنّ نشر دعوة محمد ﷺ لم يكن إلا في إطار الحكمة و الموعظة الحسنة ، وإنّ البارئ - عزّ اسمه - لم يسمح لرسوله بطريقٍ ثالثٍ لدعوته العالمية ، فإنّ قداسة الهدف لا تبرّر الوسيلة عند القرآن . فقد فرض القرآن على الداعية أن تكون دعوته في إطار الحقّ ، فإنّ الدعوة إلى الحقّ لا تكون إلا بالحقّ ، وإنّ الباطل لا يصلح لأن يصير طريقاً إلى الحقّ . أنّه اعوجاج عن الطريق إلى الهدف ، فكيف يتحقّق به الإيصال إلى الهدف ؟!

و من قال : إنّ قداسة الغاية تبرّر الوسيلة فقد أخطأ و حاد عن الصواب ، إذ الباطل لا ينبج إلا الباطل ، و كيف يكون الظلام طريقاً إلى الضياء ؟!

إنّ الطريق هو الخطّ المستقيم بين السالك و بين غايته ، و غير المستقيم من الخطوط لا يوصل إلى الغاية . وإنّ السائر في الظلم لا ينتهي إلى العدل ، و السبعيّة الحيوانيّة تنفي الإنسانية ، فكيف تكون طريقاً إليها ؟!

و كذب من قال : إنّ الظلم للبشر طريق لإسعاد البشر ، فليس إسعاد البشر غايةً لهذا القائل ، و إنّما غايته هي أهواؤه النفسية و نزعاته الودّيّة . فقد جعل دعوته شركاً يبرّر له الوصول إلى قمة الحكم ، و إلى استعمال طاقات النفوس ، فهو خداع تذرف عيناه دموع التماسيح .

و من مشى في الطريق الحقّ فقد قرع باب الحقّ ، و حظي بالدخول إلى الحقّ بخطوته الأولى .

ولما كان إسلام محمد ﷺ هو الدين الحقّ و هو السبيل إلى الله فلا يسنح بوسيلة غير مبرّرة للدعوة إليه . وإنّ الوسيلة الصالحة لدى محمد ﷺ هي الحكمة و الموعظة الحسنة ، و المجادلة بالتي هي أحسن .

فمن اعتنق دعوة محمد ﷺ فقد فاز بالحياتين، المادية والمعنوية، الدنيا والآخرة، ومن نأى بجانبه عن دعوة محمد ﷺ فقد دفع بنفسه إلى هاوية لا ينجو منها. إنها المعيشة الضنكا، والخسران المبين في الدنيا والآخرة.

يدعو محمد ﷺ الناس بالحكمة، ولا يدعوهم بالسحر والشعوذة. ويدعوهم بالموعظة الحسنة، ولا يدعوهم بالرياء والخذعة. فدعوته صادقة طيبة، وليست بكاذبة خداعة.

وإن الدين الذي جاء به محمد ﷺ هو دين العقل، إذ ليس في مبادئه ومفاهيمه ما لا يصدق العقل ولا ما ينكره، ولذا سمح بالمجادلة بالتي هي أحسن، ولم ينه من أتبعه عن البحث والنظر.

وقد منع الله رسوله عن التوسل بالأساطير وبما يخدع النفوس من الأحاديث والقصص. إنه أمين عند ربه، كما لقّب بالأمين من جانب خصومه.

وما أجدر الإشارة إلى بعض دعوات محمد ﷺ بالحكمة، وإلى بعض دعواته بالموعظة الحسنة! وكل مواعظه حسنة، وإلى بعض مجادلته بالتي هي أحسن، وكلها بالتي هي أحسن.

و من دعواته بالحكمة

غادر المدينة أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، وهما من الخزرج، وكانت بين الأوس والخزرج حروب استمرت بينهم دهراً طويلاً، حتى زاد عددها على العشر في سنين قلائل. وكانوا لا يضعون السلاح بالليل ولا بالنهار، وكان آخر حروبهم يوم «بعث»، وكان النصر فيها للأوس على الخزرج.

وكان أسعد صديقاً لعتبة بن ربيعة - وهو من سادات قريش - فنزل عليه في مكة وأخبره بحروب كانت بينهم، وقال: جئناك نطلب الحلف على الأوس، فقال له عتبة: بعدت دارنا عن داركم، ولنا شغل لا نتفرغ لشيء، قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال عتب: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول الله، سقّه أحلامنا،

وسب آلھتنا، و أفسد شبابنا، و فرّق جماعتنا! فقال أسعد: من هو منكم؟ فقال عتبة: ابن عبد الله بن عبد المطلب، من أوسطنا شرفاً، و أعظمنا بيتاً.

و كان أسعد و ذكوان و جميع الأوس و الخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم -النضير، و قريظة، و قينقاع- أن هذا أو أن نبي يخرج بمكة، تكون هجرته إلى المدينة. فلما سمع أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهود، فقال لعتبة: أين هو؟ قال: هو جالس في الحجر، و إن بني هاشم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسم مثل هذا الأوان، فلا تسمع منه و لا تكلمه، فإنه ساحر يسحر بكلامه. و كان ذلك عند حصار بني هاشم في الشعب، فقال أسعد: فكيف أصنع و أنا معتمر؟ لا بد لي أن أطوف بالبيت، قال: ضع في أذنك القطن!

دخل أسعد المسجد الحرام و قد حشا أذنيه بالقطن، فطاف بالبيت و رسول الله ﷺ جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم، فنظر إلى رسول الله نظرة فجازه، فلما كان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما أحد أجهل مني! أكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم؟ فأخذ القطن من أذنيه ورمى به، و قال لرسول الله ﷺ: أنعم صباحاً، فرفع رسول الله ﷺ رأسه إليه، و قال: قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذه، تحية أهل الجنة: السلام عليكم...

فقال أسعد: إن عهدك بهذا القريب، إلى ما تدعوا يا محمد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، و أتى رسول الله، و أَدْعُوكُمْ إِلَى، ﴿...﴾ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً و بالوالدين إحساناً و لا تقتلوا أولادكم من إِملاق نحن نرزقكم و إِيّاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهرَ منها و ما بطنَ و لا تقتلوا النفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿...﴾ و لا تقربوا مال اليتيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا تُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا و إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا و لو كان ذا قُرْبى و بِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿...﴾.

فلما سمع ذلك أسعد قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنت رسول الله . يا رسول الله ، أنا من يشرب من الخزرج ، وبيننا وبين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة ، فإن وصلها الله بك ولا أجد أعز منك ، ومعني رجل من قومي ، فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتم الله لنا أمرنا فيك . والله يا رسول الله ، لقد كنا نسمع من اليهود خبرك وبيشروننا بمخرجك ، ويخبروننا بصفتك ، وأرجو أن تكون دارنا دار هجرتك عندنا ، فقد أعلمنا اليهود ذلك ، فالحمد لله الذي ساقني إليك ، والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومنا ، وقد أتانا الله بأفضل مما أتيت له .

ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد : هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرون به و تخبرنا بصفته ، فهلم وأسلم ، فجاء ذكوان وأسلم ...^١

وما أنجح هذه الدعوة ! وما أسعد تلك الساعة التي تجلت فيها السعادة البشرية كلها ! إذ بهذه الدعوة دخلت الأوس والخزرج في الإسلام ، فسببت هجرة النبي ﷺ إلى المدينة ليصدق ، إذ صدق بالحق ، وجاهر بالإسلام ، وأعلنه على الناس ، فظهر إسلام محمد ﷺ الدين كله .

ومن دعوات محمد ﷺ بالحكم القرآنية : يوم جاءه وفد من شيبان ثعلبة ، فيهم مفروق بن عمرو ، ومثنى بن حارثة ، و نعمان بن شريك ، وكان مفروق يفوق أصحابه في البهاء والجمال ، وفي البراعة والكلام ، وكان له ذؤابتان معلقتان من طرفي وجهه الحسن ، فتقدم بالسؤال وقال : إلى ما تدعو يا أخا قريش ؟

فقال رسول الله ﷺ : إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وأن تؤووني وتنصروني ، فإن قريشاً قد نأت بجانبها عن دين الله ، ونصبت له العداوة ، وكذبت نبي الله ، وانحرفت إلى الباطل عن الحق ، ولكن الله غني حميد ...

ثم قال مفروق : إلى ما تدعو يا أخا قريش ؟

١ . تفسير القمي ، في تفسير سورة الأنعام الآية ١٥١ و ١٥٢ ؛ إعلام الوري ، ص ٥٥ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ٨ ،

فقرأ عليه الرسول : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ...﴾ الآية .
فلما سمع مفروق الآية الكريمة قال : إنه ليس من كلام أهل الأرض ، ولو كان
لعرفناه .

ثم قال : إلى ما تدعو يا أخا قريش ؟
فتلا الرسول ﷺ عليهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^١ .
قال مفروق : تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وإن الذين كذبوك و
نصبوا لك العداوة فقد عدلوا عن الحق ...^٢
و من دعواته بالحكمة : أن رجلاً من بني تميم يقال له : «أبو أمية» أتاه فقال : إلى ما
تدعو الناس يا محمد ؟

فقال له رسول الله ﷺ : أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من أتبعني ، و أدعو إلى من
إذا أصابك ضرر فدعوتك كشفه عنك ، و إن استعنت به و أنت مكروب أعانك ، و إن
سألته و أنت مقل أعانك .

فقال : أوصني يا محمد ، فقال ﷺ : « لا تغضب » ، قال : زدني قال ﷺ : « ارضَ من
الناس بما ترضى لهم من نفسك » . فقال : زدني ، فقال ﷺ : « لا تسب الناس فتكسب
العداوة منهم » ، قال : زدني ، قال ﷺ : « لا ترهق في المعروف عند أهله » ، قال :
زدني ، قال ﷺ : « تحب الناس يحبوك ، و ألق أخاك بهجه سباً ط . و لا تضجر فيمنعك
الضجر من الآخرة و الدنيا ... »^٣ .

١ . الانعام (٦) الآية ١٥١ .

٢ . النحل (١٦) الآية ٩٠ .

٣ . دلائل النبوة لأبي نعيم ، ج ١ ، ص ٢٠٦ .

٤ . تحف العقول ، ص ٤١-٤٢ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ٧٥ ؛ البحار ، ج ٧٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ،

ص ٤٣٣ ، ح ١ ؛ المستدرک ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، ب ٦ ، ح ٩ .

و أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أوصني .
فقال له: «هل أنت مستوصٍ إن أنا أوصيك؟» حتّى قال له ثلاثاً، وفي كلّها يقول
الرجل: نعم، يا رسول الله .
فقال له رسول الله ﷺ: «فإنّي أوصيك إذا هممت بأمرٍ فتدبر عاقبته، فإن يك رشداً
فامضه، وإن يك غيًّا فانته عنه ...»^١

و من دعوته بالموعظة

و الدعوة بالموعظة الحسنة هي إحدى الدعوتين اللتين سمح الله بها و أمر رسوله أن
يدعو الناس بها .
ومن البديهي أن الذي اصطفاه الله لا يدعو إلا بالموعظة الحسنة، فالمخاطب وإن كان
هو النبي ﷺ ولكن الخطاب عامٌ موجه إلى كلّ داعيةٍ و واعظٍ يتبع الحقّ، فإنّ
محمدًا ﷺ خوطب به بصفته نبيّاً و رائداً للخلق . قد وصفت الموعظة في القرآن الكريم
بالحسن دون الحكمة، إذ الحكمة كلّها حسنة، و لا حكمة ليست بحسنة . أترى إيقاف
الناس و تسديد عقولهم و توجيههم إلى متابعتها ليس بحسن؟
لم يسمح القرآن بالدعوة بموعظةٍ غير حسنة و قد أشرنا إلى ذلك فيما مضى، و
نزيدك هنا .

و نقول: يفترض في الواعظ أن يكون هادفاً لخير الناس في وعظه، و ناصحاً لهم،
فإن لم يكن ناصحاً لهم في عظاته فهو واعظ شكلي، و تاجر يتجر بعقول الناس، و
يكون خادعاً مرائياً كذاباً .

يحكي لنا القرآن الموعظة غير الحسنة من الشيطان لآدم و حواء، و أغرائهما بالأكل
من الشجرة الملعونة، و قاسمهما أنّه لمن الناصحين!
و لنصغ إليه ليحدثنا بهذه القصة: ﴿و يا آدم أسكن أنت و زوجك الجنة فكلّا من

حيثُ شِئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوسَ لهما الشيطانُ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما و قال ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * و قاسمهما إني لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرورٍ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة و ناداهما ربُّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و أفل لكما إنَّ الشيطانَ لكما عدوٌ مبين * قالوا ربَّنَا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين^١.

و يكثر عدد أمثال هؤلاء الوعاظ في القادة و الزعماء السياسيين، و في رجال الدين إنهم يدعون الدعوة إلى الحق و هم كاذبون، بل هم يدعون إلى أنفسهم، و قد جعلوا الدعوة إلى الحق شركاً لاصطياد النفوس.

و قد تكون الدعوة بموعظة ليست بحسنة لكون الواعظ ناصحاً هادفاً، و ذلك من أجل كونه مشتبهاً في الهدف و خاطئاً في المعرفة، يرى الباطل حقاً و الظلام نوراً، و أمثال هؤلاء الوعاظ غير قليلين، و هم على دعواتهم الخاطئة حريصون، و يكثر عددهم في الزهاد و الجهال البعيدين عن العلوم و المعارف، فإن قوام الوعظ بالمعرفة و العلم.

و لا تكون الموعظة حسنة إذا كان الواعظ العارف الناصح داعياً إلى الحق، ولكنّه يبالغ في أقواله. فيجب أن يكون الداعية بعيداً عن الغلو في القول و المبالغة في الكلام في مواعظه و توجيهاته.

فالموعظة الحسنة هي التي يكون الواعظ فيها ناصحاً في عظته، و ليس بمخطئ في دعوته، و لم يتجاوز الحد في إرشاداته، بل يسلك سبيل الاعتدال، لا ينحرف يميناً ولا شمالاً، و لا يخرج عن سواء الطريق.

و يجب في اتّصاف الموعظة بالحسن أن يكون الوعظ و الإرشاد مناسباً لمقدار معرفة المستمع، لا فوقها، و لا دونها، إذ لو كان فوق معرفته لا يفهم، و لو كان دونها ينفر، و

يصعب ذلك على الواعظ عند ما كان المستمعون مختلفين في هذه الصفة، وقد يكون حسن نية الواعظ إخلاصه ونصحه للمستمعين يكون حلاً لهذه المشكلة ﷺ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا ... ﴿١﴾.

جاء محمداً ﷺ قيس بن عاصم في وفد من بني تميم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر، ففعل، ثم عاد إليه وسأله أن يعظه موعظةً ينتفع بها، فقال ﷺ: يا قيس، إن مع العزُّ ذلاً، وإن مع الحياة موتاً، وإن مع الدنيا الآخرة، وإن لكل شيء حسيباً، وإنه على كل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً، ولكل سيئة عقاباً، ولكل أجل كتاباً، وإنه لا بد لك يا قيس، من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لثيماً أسلمك، حتى لا يحشر إلا معك، ولا تُبعث إلا معه، ولا تُسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحاً، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. ^٢

و من وصاياه ﷺ لعليّ ابن أبي طالب عليه السلام

يا عليّ، أنهاك عن ثلاث خصالٍ عظام: الحسد، والحرص، والكذب. يا عليّ، سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومواساتك الأخ في الله عز وجلّ، وذكرك الله تبارك وتعالى على كل حال. يا عليّ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان، والإفطار من الصيام، والتهجد في آخر الليل. يا عليّ، ثلاث خصال من لم يكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يردّ به جهل الجاهل. يا عليّ، ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. ^٣

١. المنكبوت (٢٩) الآية ٦٩.

٢. اعلام الدين، ص ٣٣١، ح ١؛ البحار، ج ٧٧، ص ١١٠، ح ١، ص ١٧٥، ح ١٠؛ إرشاد القلوب، ص ٣٦.

٣. الخصال، ص ١٢٤، ح ١٢١؛ البحار، ج ٧٤، ص ٤٤، ح ١؛ تحف العقول، ص ٧.

و من مواعظه عليه السلام الماثورة مخاطباً عليّ بن أبي طالب عليه السلام
يا عليّ، من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمناً وإيماناً
يجد طعمه .

يا عليّ، أفضل الجهاد من أصبح لايهمّ بظلم أحد .
يا عليّ، شرّ الناس من أكرمه الناس اتقاء شرّه .
يا عليّ، شرّ الناس من باع آخرته بدنياه غيره .
يا عليّ، إنّ الله أحبّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد .
يا عليّ، جعلت الذنوب كلّها في بيت واحد، وجعل مفتاحها شرب الخمر .
يا عليّ، ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال : وقار عند الهزاهز،^١ وصبر
عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله، ولا يظلم الأعداء، ولا يتحامل
على الأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة .
يا عليّ، لكلّ ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في
ذنب...^٢

و من مواعظه عليه السلام لأبي ذر الغفاري
يا أبا ذرّ، اعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّه يراك . واعلم : أنّ أوّل عبادة الله
المعرفة به . إنّ الأوّل قبل كلّ شيء، فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا
إلى غاية، فاطر السماوات والأرض، وما فيه وما بين ما من شيء : وهو الله
اللطيف الخبير، وهو على كلّ شيء قدير .
ثمّ الإيمان به، والإقرار بأنّ الله تعالى أرسلني إلى كافّة الناس بشيراً ونذيراً . و

١ . الهزاهز : هي الفتن من الشدائد والحروب التي تهزّ الناس .

٢ . البحار، ج ٧٧، ص ٤٦-٤٨؛ من لا يحضره الفقيه، ص ٢٥٤، ح ٨٣١ .

داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ثم حبّ أهل بيتي، الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً.^١

و من خطبة له ﷺ :

أيّها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا، وأصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا من الصدقة تُرزقوا، و امروا بالمعروف تحصنوا، وانهوا عن المنكر تنصروا...^٢

و من خطبة له ﷺ :

أيّها الناس، إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم و آدم من تراب، إنّ أكرمكم عند الله اتقاكم، و ليس لعربيّ على أعجميّ فضل إلا بالتقوى و العمل الصالح.^٣

و من خطبة له ﷺ :

أيّها الناس، إنّ العبد لا يكتب من المسلمين حتّى يسلم الناس من يده و لسانه، و لا ينال درجة المؤمنين حتّى يأمن أخوه بوائقه، و جاره بوادره، و لا يعدّ من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به حذراً عمّا به البأس...^٤

و من كلام له ﷺ : تعلّموا العلم، فإنّ تعلّمه حسنة، و مدارسته تسييح، و البحث عنه جهاد، و تعليمه من لا يعلمه صدقة، و بذله لأهله قرّة...^٥

١ . البحار، ج ٧٧، ح ٣؛ تنبيه الخواطر، ج ٢، ص ٥١.

٢ . اعلام الدين، ص ٣٣٣؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٧٦، ح ١٠.

٣ . تحف العقول، ص ٣٤.

٤ . اعلام الدين، ص ٣٣٤؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٧٧، ح ١٠.

٥ . الحاصل، ج ٢، ص ٥٢٢، ح ١٢؛ منية المريد، ص ٢٧؛ تحف العقول، ص ٢٨، البحار، ج ١، ص ١٦٦.

و أثنى قوم بحضرته على رجل حتى ذكروا جميع خصال الخير، فقال رسول الله ﷺ: كيف عقل الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، نخبرك عنه باجتهاده في العبادة و أصناف الخير تسألنا عن عقله؟! فقال ﷺ: «إنّ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، و إنما يرتفع العباد غداً في الدرجات و ينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم...»^١.

و مما يجد بالذكر: أنّ الدعوة بالحكمة و الدعوة بالموعظة الحسنة لا تختصّان بمن لم يعتنق الإسلام، فإنّ المسلم يستحقّ أيضاً أن يدعو إلى سبيل ربّه، فالدعوتان تعمّان المسلمين أيضاً إنّ المرء ليجتاج إلى التوجيه و الإرشاد حتى الأولياء و الصديقين، و لا يفرض في الحكمة و الموعظة أن يكون المدعوّ جاهلاً بهما، إذ يصحّ دعوة العالم بالحكمة و بالموعظة إلى تلك الحكمة، و تلك الموعظة التي يعلمها قال الله تعالى؛ ﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٢.

فإنّ السائر إلى الله، السالك في سبيل الله، ليجتاج إلى التوجيه و الإرشاد في كلّ خطوة من سيره؛ كي لا يضلّ به الطريق، فقد هلك من ليس له حكيم يرشده، فإنّ السالك في كلّ قدم يقع على مفترق الطريق من جديد، فهو في حاجة إلى من يعرف بواسطته الطريق.

و مما جادل به

إنّ المجادلة بغير التي هي أحسن: هي التي لا تكون الغاية فيها كشف النقاب عن الحقّ، بأن يكون الهدف فيها هو تبكيت الخصم و إسكاته بأيّ وسيلة أتيحت، حتى يانكار الحقّ، فليس المنظور فيها توجيه الخصم و إرشاده، بل المطلوب منها الظفر و

١. تحف العقول، ص ٥٤؛ إرشاد القلوب، ص ١٩٩؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٢٣؛ جامع أحاديث الشيعة، ج ١٣، ص ٢٩٥، ح ٢٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ١٥٨، ح ١٤٤.

٢. الذاريات (٥١) الآية ٥٥.

الغلبة عليه .

و مثل هذه المجادلة لا تنبثق عن الرحمة و الشفقة ، فإنّ من يتبع هذا الأسلوب إنّما ينظر إلى خصمه كعدوّ ، و يرى نفسه في الحرب معه ، فهو يطلب النصر بأيّ ثمن ، و لا ينظر إليه كصديقٍ حميمٍ يرجو فوزه و سعادته ، و القرآن لا يسمح بهذا النحو من الجدل ، و محمد ﷺ لم يكن ليجادل به .

إنّ هذا الجدل لا يعدّ قسماً من التوجيه و الإرشاد ، فلا يتحقّق به الهداية و وصول الخصم إلى الحقّ ، و من هو رحمة للعالمين أجلّ و أشرف من أن ينحو نحوه و يحذو حذوه .

و لا يباح في الجدل بالتّي هي أحسن إنكار الحقّ ، و لو كان المنظور إثبات الحقّ به ، بل الواجب فيه الاعتراف بالحقّ و الإقرار به ، و إنكار الباطل و عدم الخضوع له . كما أنّ الواجب فيه أن يركّز المجادل حججه و براهينه على قواعد مسلّمة عند العقل و النقل معاً .

و مثل هذا المجادل رؤوف بخصمه ، حريص على إرشاده ، يسعى لإنقاذه من ضلالته ، و يبذل جهده لإحياء صفة الإنصاف فيه ، و يقدّم إليه الفكر الصحيح ، ليطلب به الحقّ و يبحث عنه .

و قد ذكر الجدل في الدين عند الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق ، سادس الأئمة الإثني عشر عليه السلام ، و ذكر : أنّ رسول الله ﷺ قد نهى عنه ، فقال عليه السلام : لم ينه عنه مطلقاً ، ولكنّه نهى عن الجدل بغير التي هي أحسن ، إنّ الله يقول : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ... ﴾^١ و الجدل بغير التي هي أحسن محرّم ، و حرّمه الله على شيعتنا ، و كيف يحرم الله الجدل جملةً ؟ و هو يقول : ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ﴾^٢ .

١ . العنكبوت (٢٩) الآية ٤٦ .

٢ . البقرة (٢) الآية ١١١ .

وقال الله تعالى: ﴿تلك أمانتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾^١ فجعل تعالى علم الصدق الإتيان بالبرهان، وهل يؤتى بالبرهان في الجدل إلا بالتى هي أحسن؟

قيل: يابن رسول الله، فما الجدل بالتى هي أحسن، و بالتى ليس بأحسن؟ فقال ﷺ: أما الجدل بغير التى هي أحسن: أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحجة قد نصبها الله، ولكن تجحد قوله، أو تجحد حقاً، يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله، فتجحد ذلك الحق مخافة أن تكون له عليك فيه حجة، لأنك لاتدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يصير ذا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين. وأما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلةً وضعف ما في يده حجة له على باطله. وأما الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم، لما يرون من ضعف الحق في يد المبطل.

وأما الجدل بالتى هي أحسن فهو ما أمر الله به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت وإحيائه، فقال الله تعالى حاكياً عنه: ﴿و ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾^٢.

فقال تعالى في الرد عليه: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه تُوقدون^٣. فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟! قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أفيعجز من ابتداء به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟! بل ابتداءؤه أصعب عندكم من إعادته، ثم قال: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً...﴾ أي: إذا كان قد كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب، ثم يستخرجها

١. البقرة (٢) الآية ١١١.

٢. يس (٣٦) الآية ٧٨.

٣. يس (٣٦) الآية ٧٩ و ٨٠.

فعرّفكم أنّه على إعادة ما بلي أقدر، ثم قال: ﴿أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم﴾^١.
 أي: إذا كان خلق السموات والأرض في ميزانكم وتقديركم أكثر عظمةً وأشدّ صعوبةً من إعادة الإنسان وهو رميم بال فكيف لكم أن تُجوزوا لله خلق هذا الأعجب والأصعب وتكروا عليه القدرة على إعادة هذا البالي رغم أنّه الأسهل والأيسر؟!
 ثم قال الإمام عليه السلام: فهذا الجدال بالتّي هي أحسن؛ لأنّ فيها قطع عذر الكافرين، وإزالة شبهتهم. وأمّا الجدال بغير التي هي أحسن، فإنّ تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله، وإنّما تدفعه عن باطله، بأنّ تجحد الحقّ، فهذا هو المحرّم... لأنّك مثله جحد حقّاً و جحدت أنت حقّاً آخر، فقام إليه رجل فقال: يا ابن سول الله، أجادلُ رسولُ الله؟

فقال له الإمام عليه السلام: مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنّن به مخالفة الله، أليس الله قد قال ﴿وجادلهم بالتّي هي أحسن﴾، وقال: ﴿قل يُحييها الذي أنشأها أوّل مرّةٍ﴾ لمن ضرب الله مثلاً، أفنظنّ أنّ رسول الله خالف ما أمره الله به، فلم يجادل بما أمر الله، ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به؟!

ولقد حدّثني أبي، عن جدّي عليّ بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين: أنّه اجتمع يوماً عند رسول الله أهل خمسة أديان: اليهود، والنصارى، والدهريّة، والثنويّة، ومشركو العرب.

فقال اليهود: نحن نقول: عزيز ابن الله، وقد جئناك يا محمّد لننظر ما تقول، فإن اتّبعنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفنا خصمناك!
 وقالت النصارى: نحن نقول: إنّ المسيح ابن الله اتّحد به، وقد جئناك لننظر ما تقول، فإن اتّبعنا فنحن أسبق إلى الصواب منك، وإن خالفنا خصمناك!

وقالت الدهرية: نحن نقول: إن الأشياء لا بدو لها، وهي دائمة، وقد جئناك
لننظر ما تقول، فإن اتبعنا فنحن أسبق إلى الصواب، وإن خالفنا خصمناك!
وقالت الثنوية: نحن نقول: إن النور والظلمة هما المدبران، وقد جئناك لننظر ما
تقول، فإن اتبعنا فنحن أسبق إلى الصواب وأفضل، وإن خالفنا خصمناك!
وقال مشركو العرب: نحن نقول: إن أوثاننا آلهة، وقد جئناك لننظر فيما تقول،
فإن اتبعنا فنحن أقرب إلى الصواب منك وأفضل، وإن خالفنا خصمناك!
فقال رسول ﷺ: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بكل معبود سواه، ثم قال
لهم: إن الله تعالى قد بعثني للناس كافةً بشيراً ونذيراً، وحجةً على العالمين، وسيرد
كيد من يكيد دينه في نحره.

ثم قال لليهود: أجتئموني لأقبل قولكم بغير حجة؟ قالوا: لا...، قال ﷺ: فما
الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟ قالوا: لأنّه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعد ما
ذهبت، ولم يفعل بها هذا إلّا لأنّه ابنه، فقال رسول الله ﷺ: فكيف صار عزير ابن الله
دون موسى، وهو الذي جاءهم بالتوراة وروى منهم من المعجزات ما قد علمتم؟!
ولئن كان عزير ابن الله لما ظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فلقد كان موسى بالنبوة أولى
وأحقّ، ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنّه ابنه فأضعاف هذه الكرامة
لموسى توجب له منزلةً أجلّ من النبوة؛ لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالنبوة الدلالة على
سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولادة الأمّهات للأولاد بوطئ آبائهم لهنّ فقد كفرتم
بالله، وشبهتموه بخلقه، وأوجبتم فيه صفات المحدثين، فوجب عندكم أن يكون محدثاً
مخلوقاً، وأن يكون له خالق صنعه وابتدعه.

قالوا: لسنّا نعني هذا، فإنّ هذا كفر كما دللت، لكنّا نعني: أنّه ابنه على معنى
الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما يقول بعض علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته
بالمنزلة من غيره. يا بُنيّ، وإنّه ابني، لا على إثبات ولادته منه؛ لأنّه قد يقول ذلك لمن
هو أجنبيّ لا نسب له بينه وبينه، وذلك لما فعل الله تعالى بعزير ما فعل كان قد اتخذ ابناً
على الكرامة، لا على الولادة.

فقال رسول الله ﷺ : فهذا ما قلته لكم ، ، إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزيز ابنه فإن هذه المنزلة بموسى أولى ، وإن الله يفضح كل مبطل بإقراره ، وتنقلب عليه حجته . إن ما احتججتم به يؤدّي بكم إلى ما هو أكثر مما ذكرته له ؛ لأنكم قلتم : إن عظيمًا من عظمائكم قد يقول لأجنبيّ لانسب بينه وبينه : يابني ، وهذا ابني ، لا على طريق الولادة .

فقد تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبي آخر : هذا أخي ، و لآخر : هذا شيعي و أبي ، و لآخر : هذا سيدي ، و يا سيدي على سبيل الإكرام ، و إن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول . فإذا يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله ، أو شيخاً له ، أو أباً ، أو سيّداً ؛ لأنّه قد زاده في الإكرام كما لعزيز !!

كما أنّ من زاد رجلاً في الإكرام فقال له : يا سيدي ، و يا شيعي ، و يا عمّي ، و يا رئيسي ، و يا أميري ... ، فهت القوم و تحيروا ، و قالوا : يا محمد ، أجلنا نتفكر فيما قلته لنا فقال ﷺ : انظروا فيه بقلوب معتقدة للإنصاف يهدكم الله .

ثم أقبل على النصارى فقال لهم : و أنتم قلتم : إنّ القديم - عز وجل - اتّحد بالمسيح ابنه ، فما الذي أردتموه بهذا القول ؟ أردتم أنّ القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى ، أو المحدث الذي هو عيسى صار قديماً لوجود القديم الذي هو الله ؟ أو معنى قولكم : إنّّه اتّحد به بأنّه اختصّه بكرامة لم يُكرم بها أحداً سواه ؟

فإن أردتم أنّ القديم صار محدثاً فقد أبطلتم ؛ لأنّ القديم محال أن ينقلب فيصير محدثاً !

و إن أردتم أنّ المحدث صار قديماً فقد أحلتم ؛ لأنّ المحدث محال أن يصير قديماً !
و إن أردتم أنّه اتّحد به بأنّه اختصّه و اصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى ، و بحدوث المعنى الذي اتّحد به من أجله ؛ لأنّه إذا كان عيسى محدثاً ، و كان الله اتّحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى ، و ذلك معنى محدثين ، و هذا خلاف ما بدأتم تقولونه .

فقال النصارى : يا محمد ، إن الله لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما

أظهر فقد اتّخذهُ ولدًا على جهة الكرامة، فقال لهم رسول الله ﷺ: فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه، ثم أعاد ﷺ ذلك كلّهُ، فسكتوا إلا رجلاً واحداً منهم قال له: يا محمد، أو لستم تقولون: إنّ إبراهيم خليل الله؟! قال: قد قلنا ذلك، قال: فإذا قلتم ذلك فلم منعمونا من أن نقول: إنّ عيسى ابن الله؟ قال رسول ﷺ: إنّهما لن يشتبها؛ لأنّ قولنا: إبراهيم خليل الله إنّما هو مشتقّ من الخلّة، والخلّة إنّما معناها الفقر والفاقة، فقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً، وإليه منقطعاً، وعن غيره متعفّفاً معرضاً مستغنياً، وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق، فبعث الله جبرائيل فقال له: أدرك عبدي، فجاء فلقية في الهواء، فقال له: كلّني ما بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك.

فقال إبراهيم: «حسبي الله، ونعم الوكيل» إنّي لا أسأل غيره، ولا حاجة لي إلاّ إليه، فسماه خليله، أي فقيره ومحتاجه، والمنقطع إليه عمّن سواه، وإذا جعل معنى ذلك من الخلّة، وهو: أنّه قد تخلّل معانيه ووقف على أسرارٍ لم يقف عليها غيره كان الخليل معناه العالم به وبأموره، ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه، ألا ترون أنّه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله، وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن خليله؟! وإنّ من يلدّه الرجل و إن اهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ معنى الولادة قائم به.

ثمّ إنّ وجب لأنّه قال لإبراهيم: «خليلي» أن تقيسوا أنتم فتقولوا: بأنّ عيسى ابنه أيضاً وجب أيضاً كذلك أن تقولوا لموسى: إنّ ابنه، فإنّ الذي معه من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى، فقولوا: إنّ موسى أيضاً ابنه.

وأن يجوز أن تقولوا على هذا المعنى: إنّ شيخه، وعمّه، ورئيسه، وأميره، كما قد ذكرته لليهود.

فقال بعض لبعضٍ: وفي الكتب المنزلة: أنّ عيسى قال: أذهب إلى أبي وأبيكم. فقال رسول الله ﷺ: فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإنّ فيه: أذهب إلى أبي وأبيكم، فقولوا: إنّ جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله، كما كان عيسى من الوجه الذي كان عيسى فيه ابنه.

ثم إن ما في هذا الكتاب مبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الاختصاص كان ابناً به، لأنكم قلت: إنما قلنا لأنه ابنه اختصه بما لم يختص به غيره، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى: أذهب إلى أبي وأبيكم.

فبطل أن يكون الاختصاص، ليس لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، وأنتم إنما حكيتكم لفظة «عيسى» وتأولتموها على غير وجهها؛ لأنه إذا قال: «أذهب إلى أبي وأبيكم» فقد أراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه، وما يدرىكم لعله عنى: أذهب إلى آدم أو إلى نوح، وأن الله يرفعني إليهم و يجمعني معهم، و آدم أبي وأبوكم، وكذلك نوح، بل ما أراد غير هذا. فسكت النصارى وقالوا: ما رأينا كالיום مجادلاً ولا مخاصماً مثلك و سننظر في أمورنا.

ثم أقبل رسول الله ﷺ على الدهرية، فقال: و أنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدو لها، وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟! فقالوا: لأننا لا نحكم إلا بما نشاهد، و لم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بأنها لم تزل و لم نجد لها انقضاءً و فناءً فحكمنا بأنها لا تزال! فقال رسول الله ﷺ: أفوجدتم لها قدماً، أم وجدتم لها بقاءً أبد الآباد؟ فإن قلت: إنكم وجدتم ذلك أنهضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم و عقولكم بلا نهاية، و لا تزالون كذلك. و لئن قلت هذا دفعكم العيان، و كذبكم العالمون و الذين قالوا: بل لم نشاهد لها قدماً و لا لقاءً أبد الآبد.

قال رسول الله ﷺ: فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم و البقاء دائماً لأنكم لم تشاهدوا، و حدوثها و انقضاؤها أولى من تارك التمييز لها مثلكم، فيحكم لها بالحدوث و الانقطاع، لأنه لم يشاهد لها قدماً و لا بقاءً أبد الآباد. أو لستم تشاهدون الليل و النهار و أحدهما بعد الآخر؟

فقالوا: نعم.

فقال : أترونهما لم يزاالا ولا يزالان؟

فقالوا : نعم .

فقال : أفيجوز عندكم اجتماع الليل و النهار؟

فقالوا : لا .

فقال ﷺ : فإذا منقطع أحدهما عن الآخر ، فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً

بعده .

قالوا : كذلك هو .

قال : فقد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليلٍ و نهارٍ لم تشاهدوهما ، فلا تنكروا الله قدرته . ثم قال ﷺ : أتقولون : ما قبلكم من الليل و النهار متناهٍ أم غير متناهٍ؟ فإن قلتم : إنّه غير متناهٍ فقد وصل إليكم آخر بلا نهايةٍ أوّلّه . وإن قلتم متناهٍ فقد كان ولا شيء منهما .

قالوا : نعم .

قال لهم : أقلتم إن العالم قديم غير محدث ، و أنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به و

بمعنى ما جحدتموه؟

قالوا : نعم .

قال رسول الله ﷺ : فهذا الذي تشاهدونه من الأشياء بعضه إلى بعضٍ يفتقر ؛ لأنّه

لا قوام للبعض إلّا بما يتّصل به ، كما نرى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى بعض ، و إلّا لا يتّسق ولا يستحكم ، و كذلك سائر ما نرى .

و قال ﷺ أيضاً : فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعضٍ لقوّته و تمامه هو القديم

فاخبروني بأنّه لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ و ماذا كانت صفته؟ فبهتوا ، و علموا أنّهم لا يجدون للمحدث صفةً يصفونه بها إلّا و هي موجودة في هذا الذي زعموا أنّه قديم . فوجموا و قالوا : سننظر في أمرنا .

ثمّ أقبل رسول الله ﷺ على الثنوية الذين قالوا : «النور و الظلمة هما المدبران» :

فقال ﷺ : و أنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا؟

فقالوا لأننا وجدنا العالم صنفين : خيراً وشرّاً ، ووجدنا الخير ضدّاً للشرّ ، فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشيء و ضده ، بل لكل واحدٍ منهما فاعل . ألا ترى أنّ الثلج محال أن يسخن ، كما أنّ النار محال أن تبرّد ، فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة و نوراً؟!!

فقال لهم رسول الله ﷺ : أفلمستم قد وجدتم سواداً و بياضاً و صفرةً و خضرةً و زرقه؟ و كلّ واحدةٍ ضدّ لسائرهما ؛ لاستحالة اجتماع مثلين منهما في محلّ واحد ، كما كان الحرّ و البرد ضدّين ؛ لاستحالة اجتماعهما في محلّ واحد؟ قالوا : نعم . قال ﷺ : فهلاً أثبتتم بعدد كلّ لونٍ صانعاً قديماً ليكون فاعل كلّ ضدٍّ من هذه الألوان غير فاعل الضدّ الآخر؟ فسكتوا!

ثم قال ﷺ : فكيف النور والظلمة ، و هذا من طبعه الصعود ، و هذه من طبعها النزول؟! أرايتم لو أنّ رجلاً أخذ يمشي نحو الشرق و آخر نحو الغرب أكان يجوز عندكم أن يلتقيا ما دام سائرين على وجهيهما؟ قالوا : لا .

قال ﷺ : فوجب أن لا يختلط النور بالظلمة ؛ لذهاب كلّ واحدٍ منهما في غير جهة الآخر ، فكيف وجدتم حدوث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمتزج؟! بل هما مدبران جميعاً مخلوقان . فقالوا : سننظر في أمورنا . ثمّ أقبل رسول الله على مشركي العرب ، فقال ﷺ : و أنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا : نتقرّب بذلك إلى الله تعالى .

فقال ﷺ : أو هي سامعة مطيعة لربّها ، عابدة له حتّى تتقرّبوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا : لا .

قال ﷺ : فأنتم الذين نحتموها بأيديكم؟ قالوا : نعم .

قال ﷺ : فأنتم تعبدكم هي - لو كان يجوز منها العبادة - أخرى من أن تعبدوها! إذن لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم و عواقبكم و الحكيم في ما يكلّفكم .

قال الإمام عليه السلام: فلما قال رسول الله ﷺ هذا القول اختلفوا:

فقال بعضهم: إن الله قد حلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصورة، فصورنا هذه الصور نعظمها لتعظيمنا تلك الصور التي حلّ فيها ربنا. وقال آخرون منهم: إن هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلنا، فمثلنا صورهم وعبدناها تعظيماً لله.

وقال آخرون منهم: إن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة، ففاتنا ذلك، فصورنا صورته، فسجدنا تقرباً إلى الله، كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى. وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكّة، ففعلتم، ثمّ نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها، وقصدتم الكعبة إلى الله عزّ وجلّ لا إليها.

فقال رسول الله: أخطأتم الطريق وضلّتم - وهو يخاطب الذين قالوا: إن الله يحلّ في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صورناها، فصورنا هذه الصور نعظمها لتنظيمنا لتلك الصور التي حلّ فيها ربنا، فقد وصفتهم ربكم في شيء حتّى يحيط به ذاك الشيء؟! فأيّ فرق بينه إذا وبين سائر ما يحلّ فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟ ولم صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديماً دون أن يكون ذلك محدثاً وهذا قديماً؟ وإذا وصفتهم بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال والحدوث! فصفوه بالفناء؛ لأنّ ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه، وجميع ذلك متغيّر الذات.

فإن كان لم يتغيّر ذات البارئ تعالى بحلوله في شيء جاز أن لا يتغيّر بأن يتحرّك، و يسكن، و يسودّ، و يبيضّ، و يحمرّ، و يصفرّ. وتحلّله الصفات التي تتعاقب على الموصوف بها حتّى يكون فيه جميع صفات المحدثين. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ثمّ قال رسول الله ﷺ: فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحلّ في شيء، فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم، فسكت القوم، وقالوا: سننظر في أمورنا.

ثمّ أقبل رسول الله على الفريق الثاني، فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان

يعبد الله ، فسجدتم لها ، وصليتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الذي أبقيتم لرب العالمين؟! أما علمتم أن من حق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي به عبده؟! أرايتم ملكاً أو عظيماً إذا سويتموه بعبده في التعظيم والخضوع والخشوع أ يكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير؟! فقالوا: نعم .

قال ﷺ : أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزررون على رب العالمين؟! فسكت القوم بعد أن قالوا : سننظر في أمرنا .
ثم قال رسول الله ﷺ للفريق الثالث : لقد ضربتم لنا مثلاً وشبهتمونا بأنفسكم ولسنا سواء ، و ذلك أننا عباد الله مخلوقون ، نأتمر له في ما أمرنا ، ونزجر عما زجرنا ، و نعبده من حيث يريد منا .

فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ، و لم نتعد إلى غيره مما لم يأمرنا و لم يأذن لنا ؛ لأننا لا ندري لعله إن أراد منا الأول فهو يكره الثاني ، و قد نهانا أن نتقدم بين يديه ، فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان فاطعناه ، و لم نخرج في شيء من ذلك عن اتباع أمره .

والله حيث أمر بالسجود لآدم لصورته التي هي غيره ، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه ؛ لأنكم لا تدررون لعله يكره ما تفعلون ، إذ لم يأمركم به .

ثم قال لهم رسول الله ﷺ : أرايتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوماً بعينه الكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟! أو لكم أن تدخلوا داراً له أخرى مثلها بغير أمره؟! أو وهب لكم ثوباً من ثيابه أو عبداً من عبيده أو دابةً من دوابه ، ألكم أن تأخذوا ذلك؟ قالوا : نعم .

قال ﷺ : فإن لم تأخذوه ألكم أخذ آخر مثله؟

قالوا : لا ، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في الأول .

قال ﷺ : فأخبروني ، الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره أو بعض

المملوكين؟

قالوا: بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه .
قال ﷺ : فلم فعلتم؟ ومتى أمركم بالسجود لهذه الصور؟
فقال القوم: سننظر في أمورنا، وسكتوا .
وقال الإمام الصادق عليه السلام: فوالذي بعثه بالحق نبياً ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا، وكانوا خمسة وعشرين رجلاً من كل فرقة خمسة، وقالوا: ما رأينا مثل حجّتك يا محمد، نشهد إنك رسول الله .^١

١ . الاحتجاج للطبرسي، ج ١، ص ٢١-٢٨ و ص ٢٩-٣٨، في احتجاجات النبي ﷺ .

المبلِّغ وتبليغه

﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^١.

لقد أمر الله محمدًا ﷺ بالإنذار، والتبشير، والدعوة، والتبليغ، وإن اختلف المقصود بكلٍّ منها. فالمقصود بالإنذار: الكفار والمشركون. والمقصود بالتبشير: المؤمنون. والمقصود بالدعوة: كلا الفريقين. والمقصود بالتبليغ: المسلمون. فمحمد ﷺ هو المنذر، والمبشِّر، والداعي، والمبلِّغ بلسان القرآن.

﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ﴾

خاطب الله محمدًا ﷺ في هذه الآية بلقب الرسول، ولم يلقَّه بذلك في كتابه إلا في آية واحدة أخرى، أراد بها تسليية رسوله؛ لحزنه بما كان يرى من مسارعة بعض الناس في الكفر، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ...﴾^٢.

١ . المائدة (٥) الآية ٦٧ .

٢ . المائدة (٥) الآية ٤١ .

و القاسم المشترك بين الآيتين : اختصاص المضمون في كل منهما بالرسول ، و لا يشترك معه غيره ، فإن التبليغ من وظائف الرسول خاصة . كما أن الحزن للذين يسارعون في الكفر يختص بالرسول : إما لأجل رحمته بهم ، أو لأنه يخطر في باله أنه مقصّر في رسالته ، أو لكلاهما ، فبشره الله بانتفاء ذلك .

﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

أمر الله رسوله بتبليغ ما أنزل عليه من قبل ، وإن الأمر يتعلق بتبليغ حكم لم يكن له نظير ، لا قبل ذلك ، و لا بعده . فإن سنة الله كانت على إنزال الأحكام فقط ، و اختيار ساعة التبليغ كان بيد النبي ﷺ في أي وقت يراه صالحاً لذلك ، فلم يؤمر النبي بتبليغ حكم من جانب ربه سوى ما في هذه الآية ، حيث أنزل الله عليه الحكم أولاً ، ثم أمر بتبليغه ثانياً . و يفيد ذلك : أن ما أنزل إلى الرسول كان من أهم الأسس الدينية عند الله ، حيث خصّصه بشيء دون سائر الأحكام ، و هو : أن ساعة تبليغه قد حُدّدت من جانب ربه عزّ وجلّ .

خصوصيات في الآية ، و تشهد على أن الحكم كان محلّ اهتمام الربّ عزّ وجلّ :
منها : إضافة «ما أنزل» إلى «كاف» الخطاب ، حيث لم يطلق ، و لم يقل : بلِّغْ ما أنزل .

و منها : إضافة كلمة «الربّ» إلى «كاف» الخطاب ، فلم يعبر عن ذاته المقدّسة من دون إضافة ، فلم يقل : «ما أنزل إليك من الربّ» ، و «من الله» ، فأبى الله - عزّ وجلّ - إلا إسناد نفسه إلى رسوله .

و منها : تصدير الآية بقوله : يا أيّها الرسول ، حيث لم يقل : يا أيّها النبيّ ، فإنّ الواجب على الرسول الرسالة .

و منها : قوله تعالى : ﴿وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته﴾ فإنّه يفيد : أن ذلك الحكم الذي أنزل إلى الرسول له الأصلة في دين الله عند الله ، بحيث لو لم يكن الرسول يبلغه لما كان قائماً بواجب الرسالة .

وهنا يتوجه سؤال : ما هو هذا الحكم الذي له هذا الاهتمام عند الله ، و الذي له الأصلة في دينه بحيث إذا لم يبلغه لم يقيم بواجب الرسالة ؟ سيما بعد أن عرفنا أن الآية نزلت على رسول الله في الأيام الأخيرة من حياته المقدسة ، بعد أن كان مبلغاً لجميع الأحكام ، مؤدياً رسالته الكريمة زهاء ثلاث وعشرين سنة ، وكانت الشريعة يومئذٍ منسقة ، وأحكامها واصلة ، وقواعدها مشيئة .

فالصلاة كانت قائمة ، والزكاة مفروضة ، ورمضان يُصام ، والبيت يُحج إليه ، والحلال قد بين ، والحرام قد أعلن ، فلم يعرف شيء من الأحكام النازلة من جانبه تعالى إلا وقد بلغه الرسول وقام برسالته فيه فما هو ذلك الحكم الذي استحقّ عند الله هذا التاكيد ، وقد اقتضى الحضرّ على تبليغه هذا الوعيد ؟ ! وقد كان الرسول ﷺ صرف حياته المقدسة في التبليغ سنين وأعواماً .

﴿والله يعصمك من الناس﴾

تفيد هذه الجملة : أن الرسول كان يرى أنه غير معصوم من الناس إذا بلغ ما أنزل إليه ، فكان يترصد وقتاً يعصم فيه من الناس ليستطيع تبليغ ما أنزل إليه ، وإذا عرفنا أن المقصود بالتبليغ هم المسلمون يزيد العجب ، وتشتد الحيرة ؟ وذلك لأن الرسول لم يكن يرى نفسه مستطيعاً تبليغ هذا الحكم للمسلمين !

وهلاً كان صحابته الكبار وأخصاؤه الكرام قادرين على أن يعصموه من الناس ؟ تلك العصبة التي كانوا يضحون بأنفسهم في سبيله ، ويتسابقون إلى الشهادة خفف حياتهم ، فكيف لم يقدروا أن يعصموه ليكون بحاجة إلى العصمة من جانب القدرة الإلهية الكبرى ؟ !

ثم إنه لم يعرف من حياة النبي ﷺ وسيرته كونه يخشى في دعوته الكفار ، فضلاً عن أن يخشى في تبليغه حكماً للمسلمين ، والحال أن تبليغ ذلك الحكم كان في عصر قوة الإسلام وشوكته ، حينما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا .

ومن الجدير بالذكر : أن «ال» التي تحلى بها كلمة «ناس» تدلّ على العهد ، لبعد

كونها للاستغراق، وتفيد الناس المعهودين الذين يعرفهم الرسول، وهم كانوا من المسلمين.

فقد تبلور من جميع ذلك بأن الآية الكريمة تخبرنا بنزول حكمٍ و دستورٍ عظيمٍ من جانب الله تعالى، وكان قبوله صعباً على أناسٍ من صحابته، بحيث كانوا يمنعونهم عن التبليغ، حيث يرون ذلك الحكم معارضاً لمصالحهم، وكان النبي ﷺ يعرف ذلك، فكان ينتظر فرصةً، و يترصد ساعةً يستطيع فيها تبليغ ذلك الحكم.

كما تبين أن الحكم كان سياسياً دنيوياً، وإلا ما كان معارضاً لمصالح أناس، فقد جاء الأمر من الله بتبليغه مشتملاً على التهديد، بأنه لو لم يفعل لما بلغ رسالته، وكان الخطاب محتوياً لوعد بأن الله يعصمه من الناس.

فقام الرسول ﷺ بتبليغ ذلك الحكم، ولم يؤخر، وكان ذلك في يوم الغدير، و من المعلوم أن نص يوم الغدير نصّ قطعي لا ريب في ثبوته، رواه أكثر من مائه صحابي، فقد بلغ حد التواتر في جميع القرون الإسلامية. وقد سمعت اهتمام الله تعالى بالدستور الذي أوحى إلى رسوله، فأفاد ﷺ به وبلغ، وإليك التفصيل:

كان اليوم قائضاً، شديد الحر، والنبي ﷺ نازل في غدير خم، راجع من حجة الوداع، و وفود الحج الزاخرة في عرض الصحراء توشك أن تتفرق إلى مذاهبها، كل جمع إلى داره و وطنه.

هناك اندفع صوت مؤذن النبي ﷺ يدعو الناس من سبلهم المتفرقة إلى درجات الغدير، فاجتمع الناس من هنا و من هناك، جموعاً تزحم الرحب الفسيح. فوصل من تأخر عن الركب، و رجع من تقدم، فصلّى بهم رسول الله ﷺ صلاة الظهر، ثم صنع له منبر من أحجاج الإبل رقاها النبي ﷺ، و عليّ دونه بمرقاة على استشراف العيون، و أرهاق الأسماع، و تتابع الأعناق.

فبدأ النبي ﷺ بالخطبة بصوته السماوي الحنون: يا أيها الناس، إني يوشك أن أدعى فأجيب، و إني مسؤول و إنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت و جاهدت و نصحت، فجزاك الله خيراً.

ثم قال ﷺ: أستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك.
قال ﷺ: اللّهم اشهد، مؤكدة ثلاثاً.

ثم قال ﷺ: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم. ثم أخذ بضبع عليّ فقال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيثما دار.

يا أيّها الناس، أنا فرطكم، وإنكم واردون عليّ الحوض، أعرض ممّا بين بصري إلى صنعاء فيه عدد النجوم قد حان من فضة، وإنّي سائلكم حين تردون عليّ الحوض، عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عزّ وجلّ، سبب طرفه بيد الله تعالى و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به، لا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير: أنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ...^١

قوله ﷺ: «إنّي يوشك أن أدعى فأجيب» إخبار بتأسيس الحكم لما بعده، حكماً شرعياً ديموقراطياً، وليس بديكتاتوري.

قوله ﷺ: «إنّي مسؤول» فقد كان مسؤولاً عند الله بتبليغ أمره.

قوله ﷺ: «وإنكم مسؤولون» إذ المسلمون كلّهم مسؤولون بإطاعة الله وإطاعة نبيّه، وإطاعة الأمر الذي صدر منهما.

اهتمام الرسول بتبليغ ما أنزل إليه من ربه

١- أمر الرسول ﷺ عند إرادة تبليغ ما أنزل إليه من ربه بإرجاع السابقين من

١. إرشاد المفيد، ص ٥٩-١٠٤؛ إعلام الورى، ص ١٣٠؛ كشف الغمّة، ج ١، ص ٢٣٥؛ الرسائل، ج ٨، ص ١٦٨، ح ٣٢؛ البحار، ج ٢١، ص ٣٨٣، إضافة إلى ما نقله العلامة المرحوم الأمين في كتابه الغدير من طرق أهل السنة، فراجع.

الركب، ثم صبره ﷺ إلى أن وصل المتأخرون منهم، حتى اجتمعوا جميعاً.

٢- بعد حصول اجتماع القوم لم يتأخر في القيام بالتبليغ ولو بمقدار كسر سورة الحرّ، بل تقدّم وأسرع، وخطب في وقت الهاجرة.

٣- أخبر في مبتدأ كلامه بأجلى التعبير بقرب وفاته وذنوّ أجله، ليعرفوا لزوم التبليغ عليه، مخافة أن يرتحل عن الدنيا ولم يبلغ ما أنزل إليه من ربّه، فإنّ تبليغ ما أنزل لا يحصل إلّا بما صنعه، فكان لا يرجو أن يتحقّق بعد ذلك نظير ذلك الاجتماع في حياته المقدّسة.

٤- أخبر عن مسؤوليته أمام ربّه تعالى، أولاً، ثمّ أخبر عن مسؤولية جميع المسلمين أمام ربّهم؛ ليعرفوا الاشتراك في المسؤولية، ولكنّ مسؤولية الرسول ﷺ مسؤولية الراعي، ومسؤولية المسلمين مسؤولية الرعيّة، فكما أنّه مسؤول عند الله عن التبليغ فالمسلمون كلّهم مسؤولون عنده عن القبول والإطاعة.

٥- أخذ منهم الإقرار بأنّه بلغ وجامد ونصح، ليعرفوا أنّ تبليغ ما أنزل إليه من ربّه في نصب المولّى عليهم بعده أمر من قبل ربّه، وأنّه جزء من واجبات الرسالة، وأنّه نصيحة لهم.

٦- ابتدأ في كلامه بذكر أسس الإسلام وعمده، مثل: وحدانيّة الله، وأنّه رسول الله؛ ليعرفوا أنّ الذي أمر بتبليغه من أسس الإسلام وعمده.

٧- ثمّ أخذ منهم الإقرار بأنّ الجنة حقّ، والنار حقّ، والموت حقّ، والبعث حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

ثمّ أكّد ذلك بقوله: اللهمّ اشهد- ثلاثاً- تذكيراً لهم بالبشارة والإنذار، فإنّه البشير لمن أطاع الله، والنذير لمن عصى الله؛ حتى تلين قلوب المنافقين الطغاة، ويقربهم إلى طاعة الله، لعلّهم يهتدون عند حصول الوثوق لهم بأنهم يموتون، وأنهم يبعثون بعد الموت، فالجنّة للمطيعين، والنار للعاصين.

و قد تكرّرت كلمة التحقيق في قرائن كلامه ﷺ.

٨- ثمّ صدع بولاية الله تعالى عليه، وأشاد بولاية نفسه المقدّسة على المسلمين،

لم يكتف بذلك، بل تفضل بتفسير الولاية من القرآن الكريم بقوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، ثم صدع بولاية علي بن أبي طالب بمثل ما له من الولاية، فعلي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله ﷺ؛ لأن لفظ «المولى» استعمل في كلامه أربع مرآت كلها بمعنى واحد، فقوله ﷺ: «الله مولاي» يفيد المعنى الذي يفيد قوله: «وأنا مولى المؤمنين» وعلي بن أبي طالب عليه السلام مولى المؤمنين بنفس ذلك المعنى، فهو مفترض الطاعة وواجب الإطاعة، كما أن الله كذلك، وأن الرسول كذلك. فولاة الخلق ثلاثة: الله، ورسوله، وعلي بن أبي طالب.

وهذه الولاية لها مراتب ثلاث: الله ولي الرسول وعلي والخلق، والرسول ولي علي والخلق، وعلي ولي الخلق، وإن ولاية علي من ولاية الرسول، وولاية الرسول من ولاية الله.

٩- دعا لعلي بعد تبليغ ولايته، والنص على خلافته بدعاء يختص بالزعماء والقادة، باعتبار زعامتهم وقيادتهم لأمتهم، لا باعتبار شخصهم، فقال ﷺ: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ثم أكد دعاءه لعلي بدعاء يلزم جميع المسلمين أتباعه، ولا يجوز لأحد التنحي عنه، فقال ﷺ: وأدر الحق معه حيثما دار.

وبهذا الدعاء تبين الرشد من الغي، وعرفت الفرقة الناجية، فالناجي من سلك سبيل علي والضال من انحرف عن سبيله. إذن الحق يدور مع علي حيثما دار.

١٠- وفي كلامه أشار إلى الثقلين الباقيين بعده: كتاب الله، وعترته أهل بيته، فهم عدل لكتاب الله، وعلي منهم. وقد صرح مرة أخرى بأن البعث حق في ختام كلامه؛ ليجعله ضامناً لإجراء أوامره والدستور الذي بلغه، فقال ﷺ: إني سألکم حين تردون علي الحوض، فإن الضامن لإجراء أحكام محمد ﷺ غير مستعجل، وهو الآخرة، إذ من المستحيل أن يهرب أحد من عقاب الله و كان له سعة وقت لأن يتوب، و ذلك غاية في الرحمة.

وحدة البداية والنهاية

كان نصّ يوم الإنذار في بداية حياة محمد ﷺ النبويّة، والنصّ الذي أمر بتبليغه في أخريات حياته المقدّسة، فالمبدأ والمنتهى في كتاب الله وفي كلام محمد ﷺ واحد، فأقواله وسيرته غير متغيّرة ولا متبدّلة.

سخط النفاق على التبليغ

وفي السيرة الحلبية: لما شاع قوله ﷺ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» في سائر الأمصار وطار في جميع الأقطار بلغ الحرث بن النعمان الفهري، فقدم المدينة وأناخ راحلته عند باب المسجد، فدخل والنبى ﷺ جالس وحوله أصحابه، فجاء حتّى جثا بين يديه، ثم قال: يا محمد، إنّك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك، وإنك أمرتنا أن نصليّ في اليوم والليلة خمس صلوات، ونصوم شهر رمضان، ونزكيّ أموالنا، ونحجّ البيت فقبلنا ذلك منك، ثم لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمك فضّلتنا علينا، وقلت: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فهذا شيء من الله أو منك؟! فاحمرّت عينا رسول الله ﷺ وقال: والله الذي لا إله إلا هو إنّ من الله وليس مني، قالها ثلاثاً للحرث.

فقام الحرث وهو يقول: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك (وفي رواية: اللّهم إن كان ما يقول محمد حقاً) فأرسل علينا حجارة من السماء، واثنتا بعذاب اليم.

فوالله ما بلغ المسجد حتّى رماه بحجر من السماء فوق على رأسه فخرج من دبره فمات، وأنزل الله ﴿سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع﴾^{٢١}.

١. المعارج (٧٠) الآية ١ و٢.

٢. السيرة الحلبية، ج ٢، ص ٣٩٦؛ نور الأبصار للشبلنجي، ص ٧١.

الوليّ وولايته المطلقة

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ^١.

و من المناصب التي أعطاها الله لمحمد ﷺ : الولاية العامة المطلقة على المؤمنين ، فهو وليّ على الناس كافةً بالأولوية القطعية ، كما تكون هذه الولاية لله تعالى ، فهو الوليّ المطلق كما يكون الله تعالى كذلك . و الفرق : أن ولاية الله على البشر ذاتية تكوينية ، و ولاية محمد ﷺ على البشر بأمرٍ من الله و تشريعه . وتشريعه هذه الولاية قوله تعالى : ﴿النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم...﴾^٢.

فله ﷺ ولاية على كلّ مؤمنٍ ما لا يكون له على نفسه ، فالنبيّ ﷺ واجب الإطاعة على جميع المؤمنين ، كما أن الله كذلك ، فوجوب طاعته كوجوب طاعة الله . و يشهد على ذلك قوله تعالى : ﴿... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم...﴾^٣ فمن أطاعه فقد أطاع الله تعالى .

١ . المائدة (٥) الآية ٥٥ و ٥٦ .

٢ . الأحزاب (٣٣) الآية ٦ .

٣ . النساء (٤) الآية ٥٩ .

ثم إنني لم أعثر على مورد عمل النبي ﷺ بهذه الولاية سوى في قصة أمره بهدم مسجد ضرار، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ لا تقم فيه أبداً... ﴿١﴾.

وإليك ملخص قصة المسجد: إن المنافقين اتفقوا وبايعوا عامر الراهب - ذلك الذي سمّاه رسول الله بالفاسق - وجعلوه أميراً عليهم، فقال لهم: الرأي أن أغيب عن المدينة؛ لئلا أتتهم إلى أن يتم تدبيركم، وكتبوا «كيدر» صاحب دومة الجندل ليقصد المدينة، فأوحى الله إلى رسوله وعرفه بما أجمعوا عليه من أمره، وأمره بالمسير إلى تبوك، فلما صحّ عزمه على الرحلة إلى تبوك عمد هؤلاء المنافقون فبنوا خارج المدينة مسجداً يريدون الاجتماع فيه، ويوهمون أنه للصلاة، وإنما كان ليتجمعوا فيه ليمتوا تدبيرهم، ويقع هناك ما يسهل به لهم ما يريدون، فجاء جماعة منهم إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله، إن بيوتنا قاصية عن مسجدك، وإننا نكره الصلاة من غير جماعة، ويصعب علينا الحضور وقد بنينا مسجداً، فإن رأيت أن تقصده وتصلّي فيه؛ لنتمنّى وتبرّك بالصلاة في موضع مصلّاك حتى ترجع إن شاء الله تعالى، فلم يخبرهم رسول الله ﷺ بما عرفه الله من أمرهم ونفاقهم، فقال ﷺ: وأنا على جناح سفر، فامهلوا حتى أرجع - إن شاء الله تعالى - ثم انظر في هذا نظراً يرضاه الله، ولما عاد رسول الله ﷺ من سفره أمر بهدم المسجد وإحراقه، فأنزل الله تعالى الآية.^٢

تكملة

قد عرفت أن الولاية العامة المطلقة قد ثبتت بنص القرآن لله وللرسول، ولمن كان مؤمناً و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و هو راع، فمن هو هذا الثالث الذي له تلك الولاية

١. التوبة (٩) الآية ١٠٧ و ١٠٨.

٢. تفسير القمي، ج ١، ص ٣٠٥ مجمع البيان، ج ٥، ص ٧٢-٧٤.

في عرض ولاية الله و ولاية رسوله؟ و من ذلك المؤمن؟
اتفقت الأمة الإسلامية على أن هذا المؤمن هو علي بن أبي طالب عليه السلام، و لا خلاف في ذلك بين المفسرين، و عليه إجماع أهل البيت، و ذلك حين تصدق بخاتمته لسائل في حال الصلاة و هو راکع.

و إليك القصة يحدثنا بها الصحابي الكبير أبوذر الغفاري: سمعت رسول الله - بهاتين وإلا فصمتاً، و رأيته بهاتين وإلا فعميتا- يقول: علي قائد البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

صليت الظهر مع رسول الله ﷺ يوماً في مسجده، فسأل سائل فلم يعطه أحد شيئاً، و علي كان راکعاً، فأومأ إليه بخنصره اليمنى- و كان يتختم فيها- فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك بمراى من النبي ﷺ عند فراغه من صلاته، فرفع ﷺ رأسه إلى السماء، فقال: اللهم إن أخي موسى سألني و قال: ﴿رب اشرح لي صدري﴾^١ إلى آخر الآيات، فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: ﴿قال سنشدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما...﴾^٢ اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك، اللهم فاشرح لي صدري، و يسر لي أمري، و اجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أشدده أزرى.

فوالله ما استتم رسول الله ﷺ الكلمة حتى أنزل عليه جبرائيل من عند الله، فقال: يا محمد، اقرأ، قال: و ما أقرأ؟ قال: اقرأ: ﴿إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و هم راکعون﴾ و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون^٣.

و تفيد الآية: أن منزلة علي عليه السلام بالنسبة إلى محمد ﷺ أفضل و أشرف من منزلة هارون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فإن الولاية جعلت له في عرض ولاية الله و رسوله.

١. طه (٢٠) الآية ٢٥.

٢. القصص (٢٨) الآية ٣٥.

٣. نور الأبصار للشبلنجي (وبهامشه إسعاف الراغبين)، ص ٨٦؛ التفسير الكبير، في تفسير سورة المائدة، الآية ٥٥؛ و نقله الثعلبي في تفسيره؛

خاتم النبيين

﴿ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين و كان الله بكل شيء عليماً﴾^١.
الخاتم والخاتم: ما يختم به عاقبة كل شيء.

لقد ختم الله النبوة بمحمد ﷺ ولم يبعث بعده نبياً، فهو خاتم الأنبياء، و«حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة»^٢. و كان محمد ﷺ نبياً ورسولاً، وخاتم النبيين، ودينه أبدي سرمدي لم يُنسخ ولن يُنسخ، كما أن معجزته معجزة إلى يوم القيامة، فهي خالدة.

إن الإنسان كلما كمل عقله وعلمه لا يستغني عن دين يؤمن به، وعن ربي مقسب يعتقده، فهو في نهاية أمره بحاجة إلى الدين، كما كان كذلك في بداية أمره. فإن عقل البشر في نهاية أمره وإن يفضل على عقله في بداية أمره من حركته مجاهيل الكون، وتكامل العلوم، و حدوث الجديد من الاختراعات وتكهنه شر.

١. الأحزاب (٣٣) الآية ٤٠.

٢. كنز الكراچكي، ص ١٦٤، ص ٧؛ مستدرک النوسنر، ج ١٢، ص ٢١١، ج ١٣، النوسنر، ج ١٩، ص ١٢٤، ج ٤٧.

لا يستطيع عقله السيطرة على غرائزه و نزعاته ليكون موصلاً له إلى غاياته الإنسانية العليا، فهو مغلوب دائماً أمام شهوته و غضبه، فهو محتاج إلى إعانة عقله من الخارج، ليتمكن من تنفيذ ما يريد عقله. و لا فرق في ذلك بين الإنسان العاقل و المجنون، كما لا فرق بين العالم و الجاهل.

إنّ المجنون يسعى للوصول إلى غاياته الطبيعية كالحَيوان، و كذلك العاقل ساعٍ للوصول إلى الغايات المطلوبة لطباعه، بل هو أقرب منالاً من المجنون؛ لأنّه يسعى وراء غاياته كعاقل، و يجعل عقله وسيلةً للوصول إلى مآربه، فهو مستخدم لعقله للوصول إلى متطلّباته الطبيعية.

و يفترق عن المجنون بأنّه يتمكّن بإعانة الهداية من جانب الله الحكيم أن يخلّص عقله من استعمار نزعاته، و يجعله أميراً على نفسه، و يعطيه الحرّية من استعباده للطبيعة، ولكنّ المجنون لا يتمكّن من ذلك، فهو ليس بمسؤولٍ أمام الشرع و القانون، بخلاف العاقل فإنّه مسؤول.

و كذلك الجاهل و العالم، فإنّ الجاهل مهتمّ دائماً بالوصول إلى أطماعه و أغراضه، و مثله العالم، ولكنّه أسرع وصولاً من الجاهل، فإنّ من يركب الطائرة فهو أسرع وصولاً إلى مقصده ممّن يمشي على رجله، فالعالم يستفيد من علمه للوصول إلى مآربه، ولكنّ الجاهل محروم من هذه الاستفادة، و فاقد لهذا الشرف، ولولا الهداية الإلهية لكان علم العالم كعقله، عبداً لنزعاته الطبيعية، بل لكان سداً للوصول إلى الغايات الإنسانية العليا.

فكلّ من الجاهل و العالم لا يتوقّفان للوصول إلى السعادة الأبدية إلا بإعانة من جانب الرحمة الإلهية.

فالبشر بحاجة إلى الدين ما داموا بشرأ، و ما داموا يمشون على وجه الأرض، فما أتى به محمد ﷺ - و هو رحمة للعالمين، رحمة لجميع الأجيال، و جميع القرون - فهو هداية للإنسان المنتهي، كما كان هداية للإنسان المبتدي.

ولا يختلف الإنسان المنتهي عن الإنسان المبتدي في ضعف عقله أمام نزعاته

وغرائزه، ولا يختلف العالم في هذه الجهة عن الجاهل، إذ كلّ منهما بشر .
 وإن قرآن محمد ﷺ معجزة خالدة، وهادٍ ومرشد، وداعٍ إلى الله جميع النفوس
 البشريّة السابقة واللاحقة، إذ النفوس اللاحقة ومن يأتي في المستقبل ليس بخارج عن
 العالمين، فمحمد ﷺ رحمة له .

وما يجدر بالذكر أن قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ
 اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ يفيد بالمفهوم: أن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ﷺ وأنّها بنت
 رسول الله ﷺ وخاتم النبیین صلوات الله عليها وعلى أمّها وأبيها وبعليها وبنيتها و
 رحمة الله وبركاته .

المصادر والمآخذ

إثبات الوصية: أبو الحسن عليّ بن الحسين المسعودي، الطبعة الثانية، منشورات الشريف الرضي ١٤٠٤، قم.

إثبات الهداة: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي، دارالكتب الإسلامية، ١٣٩٩، طهران.
إرشاد القلوب: الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٨، بيروت.

أعلام الدين: الحسن بن أبي الحسن الديلمي، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ﷺ، المطبعة المهدية، ١٤٠٨، قم.

إعلام الوري بأعلام الهدى: أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، الطبعة الثالثة، المكتبة الحيدرية، ١٣٩٠، النجف الأشرف.

الاحتجاج: الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي، نشر المرتضى، ١٤٠٣، مشهد المقدسة.
الاختصاص: الشيخ المفيد، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ﷺ، الطبعة الأولى، ١٤١٣، قم.

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن عليّ بن ماجر العسقلاني، الطبعة الأولى، دار إحياء

- التراث العربي، ١٣٢٨، بيروت.
- الاعتقادات في دين الإمامية: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ، تحقيق غلام رضام المازندراني، المطبعة العلمية، ١٤١٢، قم.
- الأمالي: الشيخ المفيد محمد بن النعمان، تحقيق استاد ولي و علي أكبر الغفّاري، مؤسسة النشر الاسلامي، ١٤١٣، قم.
- الأنوار في شمائل النبي المختار ﷺ: الحافظ الحسين بن سعود البغوي، دار الضياء، بيروت.
- البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي الكتكاني، الطبعة الثانية، مطبعة الشمسي، طهران.
- التفسير الكبير: الإمام الفخر الرازي، المطبعة البهية، ١٣٠٢، مصر.
- التمحيص: الشيخ أبو علي محمد بن همام الأسكافي، تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، قم.
- الجامع الصغير: الحافظ جلال الدين السيوطي، دارالفكر، بيروت.
- الجمعريّات، الأشعثيّات: الشيخ محمد بن محمد الأشعثي الكوفي، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
- المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: المحدث محمد بن المرتضى المعروف بالمولى محسن الفيض الكاشاني، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفّاري، مكتبة الصدوق، طهران.
- الخرائج والجرائح: سعيد بن هبة الله المشهور قطب الدين الراوندي، تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، ١٤٠٩، قم.
- الخصال: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القميّ، تصحيح و تعليق على أكبر الغفّاري، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الخامسة، ١٤١٦، قم.
- الدر المنثور: الحافظ جلال الدين السيوطي، دارالمعرفة، بيروت، و مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم.
- الزهد: الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد الكوفي الأهوازي تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، الطبعة الأولى ١٣٩٩، قم.

السنن الكبرى: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى، نشر دار الفكر، بيروت.

السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي المكتبة الإسلامية، بيروت.

السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفى عبدالواحد، دارالمعرفة، ١٤٠٣، بيروت.

السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الهافري، دار الجليل، ١٩٧٥، بيروت.

الطبقات الكبرى: ابن سعد، دار صادر، بيروت.

القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، الطبعة الأولى دار الفكر، بيروت.

الكافي: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي، تقديم و تعليق علي أكبر الغفاري، المكتبة الإسلامية، ١٣٨٨، طهران.

الكامل في التاريخ: الشيخ علي ابن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الله عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر و دار بيروت، ١٣٥٨، بيروت.

المحاسن: الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم.

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإصفهاني، تحقيق محمد سعيد غيلاني، دارالمعرفة، بيروت.

الموطأ: الإمام مالك بن أنس، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، الثالثة، مؤسسة الأعلمي ١٣٩٤، بيروت.

الوفاء بأحوال المصطفى ﷺ: أبو الفرج عبد الرحمان بن ؟، الكتب الحديثة، القاهرة.

أمالي الصدوق: الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي، الطبعة الخامسة، مؤسسة الأعلمي، ١٤٠٠ بيوت.

أمالي الطوسي: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى،

١٤١٤، قم.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ﷺ. الشيخ محمد باقر المجلسي، الطبعة الثالثة

المصحّحه، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣، بيروت.

تأريخ البعقوبي: أحمد بن علي بن جعفر بن وحبيب بن واضح الكاتب العباسي المعروف

بالبعقوبي، دارصادر و داربيروت، ١٣٧٩، بيروت.

تأنيخ الأئم و المملوك (تأريخ الطبري): محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثانية، ١٤٠٨،

دارالكتب العلمية، بيروت.

تحف العقول عن آل الرسول ﷺ: الشيخ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني، تحقيق

و نشر مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٤، قم.

تفسير الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي

الحلي، ١٣٧٣، مصر.

تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن عباس السلميّ السمرقندي، المكتبة العلمية الإسلامية،

١٣٨٠، طهران.

تفسير القميّ: علي بن إبراهيم بن هاشم القميّ، دارالكتاب للطباعة، قم.

تفسير فوات: فرات بن إبراهيم الكوفي، المطبعة الحيدرية النجف الأشرف.

تنبيه الخواطر: الشيخ ورّام بن ابي فراس المالكيّ الأشتري، نشر دارصعب و دارالتعارف،

بيروت.

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس: الصحابيّ ابن عباس بن عبدالمطلب، المكتبة الشعبية،

بيروت.

تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، دارالكتب الإسلامية، ١٣٦٤ش،

طهران.

جامع أحاديث الشيعة: جمع وإعداد الشيخ إسماعيل المعزي الملايري، تحت إشراف المرجع

المرحوم السيد حسين الطباطبائي البروجردي، المطبعة العلمية، ١٤٠٧، قم.

جامع الأخبار: الشيخ محمد بن محمد السبزواري، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة

آل البيت عليهم السلام، ١٤١٤.

درر الاخبار من بحار الانوار: السيد مهدي الحجازي الشهرستاني، الطبعة الأولى، الإرشاد للطباعة والنشر، ١٤١٧، بيروت.

دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى، دارالكتب العلمية، ١٤٠٥، بيروت.

دلائل النبوة: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني، الطبعة الأولى، دارعالم الكتب، ١٤٠٩، بيروت.

ذخائر المعقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري، دارالمعرفة، بيروت.

سنن أبي داود: الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق إبراهيم عطوة، الطبعة الأولى، المكتبة الإسلامية، بيروت.

سيد المرسلين عليه السلام: العلامة الشيخ جعفر السبحاني، تعريب الشيخ جعفر الهادي، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الاسلامي، ١٤٠٩، قم.

سيرة المصطفى عليه السلام: السيد هاشم معروف الحسني، الطبعة الثانية، منشورات الشريف الرضي، ١٣٦٤ ش، قم.

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٣، مصر.

شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد زغلول، الطبعة الأولى دارالكتب العلمية، ١٤١٠، بيروت.

الشافعي في الإمامة: تأليف السيد علي بن الحسين الموسوي المرتضى علم الهدى، الطبعة الثانية، مؤسسة الصادق، ١٤١٠ طهران.

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي، دار مطابع الشعب، بيروت:

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

صحيفة الإمام الرضا ﷺ: المنسوبة إلى الإمام الرضا ﷺ: تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، ١٤٠٨، قم.

صلح الإمام الحسن ﷺ: الشيخ راضي آل ياسين، الطبعة الرابعة، منشورات ناصر خسرو، ١٣٩٩، طهران.

عدة الداعي و نجاح الساعي: الشيخ أحمد بن فهد الحلبي، مكتبة الوجداني، قم.
علل الشرائع: الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار: الحافظ يحيى بن الحسن الاسدي الحلبي المعروف بابن البطريق، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٧، قم.

عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الآيات و الاخبار و الاقوال: الشيخ عبدالله البحراني الأصفهاني، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي (عج) الطبعة الاولى، ١٤٠٧، قم.

عوالي اللآلئ: الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم الاحساني المعروف بابن أبي جمهور، تحقيق مجتبى العراقي، الطبعة الاولى، مطبعة سيد الشهداء ﷺ، ١٤٠٥، قم.

عيون اخبار الرضا ﷺ: الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي منشورات العالم، طهران.
فضائل: ابن شاذان.

فضائل الخمسة من الصحاح الستة: السيد مرتضى الحسيني الفيروز آبادي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الأعلمي، ١٤٠٢، بيروت.

فقه الإمام الرضا ﷺ: المنسوب إلى الإمام الرضا ﷺ، تحقيق مؤسسة آل البيت ﷺ، الطبعة الأولى، المؤتمر العالمي للإمام الرضا ﷺ، ١٤٠٦، مشهد المقدسة.

قرب الإسناد: أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ﷺ، ١٤١٣، قم.

كشف الغمة في معرفة الأئمة: علي بن عيسى الأربلي، مكتبة بني هاشمي، تبريز.

كمال الدين و تمام النعمة، الشيخ الصدوق ابن بابويه القميّ، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٥، قم.

كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال: الحافظ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥، بيروت.

كنز الفوائد: الشيخ محمد بن علي الكراجكي الطرابلسي، دار الاضواء، بيروت.

كنوز الحقائق: الحافظ المناوي، بهامش الجامع الصغير للسيوطي المتقدم ذكره.

لسان العرب: ابن منظور الإفريقيّ المصري، أدب الحوزة، قم.

مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي، المكتبة الإسلامية، طهران.

مسالك الافهام؛ الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٤، قم.

مستدرك الصحيحين: الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيشابوري، دارالفكر، بيروت.

مستدرك الوسائل: المحدث الشيخ حسين النوري الطبرسي، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، الطبعة الأولى، ١٤٠٧، قم.

مسند الطياليسي: الحافظ أبو داود سليمان بن داود الطياليسي، دارالمعرفة، بيروت.

مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل، دارالفكر، بيروت.

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: أبو الفضل علي الطبرسي، الطبعة الثانية، المكتبة الحيدرية، ١٣٨٥، النجف الأشرف.

معاني الأخبار: الشيخ الصدوق ابن بابويه القميّ، دارالمعرفة، بيروت.

مكارم الاخلاق: الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤، قم.

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق ابن بابويه القميّ، الطبعة الخامسة، دارالكتب الإسلامية، ١٣٩٠، طهران.

مناقب آل أبي طالب (عليه السلام): رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، نشر العلامة، قم.

- مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام): الحافظ علي بن محمد بن محمد الواسطي الجلابي الشافعي المعروف بابن المغازلي، المطبعة العلمية الإسلامية، ١٣٩٤، طهران.
- منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشامي، مجمع الدخائر الإسلامية، ١٤٠٢، قم.
- نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني، تحقيق و نشر مؤسسة الإمام المهدي (عج)، ١٤٠٨، قم.
- نوادير الراوندي: السيد فضل الله بن علي الحسين الراوندي، الطبعة الأولى المطبعة الحيدرية، ١٣٧٠ النجف الأشرف.
- نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار (عليه السلام): الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي الشافعي، دار الفكر، ١٣٩٩، بيروت.
- نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي، ضبط النصّ و الفهارس للدكتور صبحي الصالح، الطبعة الأولى، ١٣٨٧، بيروت.
- وفيات الاعيان و آباء ابناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان، دار صادر، بيروت.
- وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي، تحقيق و تصحيح الشيخ عبد الرحيم الرباني، المكتبة الإسلامية، ١٤٠١، طهران.